

التفسير الوسيط لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثاني

الحزب السادس والعشرون

الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

اهداءات ٢٠٠٣

أسرة /عبد الرزاق باشا المنصوري
القاهرة

التفسير الوسيط لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

تَأَلَّفَ

لِجَنَّةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ

بِإِشْرَافِ

مَجْمَعِ الْبَحْثِ الْإِسْلَامِيِّ بِالْأَزْهَرِ

المجلد الثاني

الحزب السادس والعشرون

الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

القائمة

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٨١

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٨٠/١٦٧٩

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
٢٥٠٠٤-١٩٨٠-٥٠٨٧

(* أَقْمَنُ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ
أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَؤُلَا الْأَلْبَابِ) (١٩)

التفسير

١٩- (أَقْمَنُ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى . . .) الآية .

قبل هذه الآية ضرب الله مثلا للحق بما أنزله من السماء ، فسالت به أودية بقدرها وانتفع به الناس ، وضرب مثلا للباطل بالزئيد الذي يعلو فوق الماء ولا يلبث أن يَصْحَلُ ويَزول ، وبين أن الذين استجابوا لربهم لهم الحسنى والذين لم يستجيبوا لربهم لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد .

وجاءت هذه الآية لتقرير استحقاق المستجيب لربه أحسن الجزاء ، واستحقاق المعرض عنه سوء الحساب وشر العقاب .

والمعنى : أيسئوى في الجزاء مؤمن وكافر ؟ - كلا - فمن هو بصير يعلم بنور قلبه وإرشاد عقله وهداية ربه أن القرآن الذى أنزله إليك ربك يامحمد هو الحق الذى لا يشوبه باطل ، مَنْ كان هذا شأنه - لا يتساوى عقلا مع من هو أعمى القلب لا يتبين الرشد من الغي ، والهدى من الضلال ، فلهذا أحسن الله جزاء من استجاب له وآمن بكتابه ، وأسأء حساب وجزاء من أعرض عن دعائه ، وكذَّب برسوله وكتابه .

ثُمَّ خَتَمَ اللَّهُ الْآيَةَ بِقَوْلِهِ :

(إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَؤُلَا الْأَلْبَابِ) : ليبين أن أصحاب العقول النظيفة ، والأفكار المستنيرة ، هم الذين يتذكرون ويتعظون بما يسمعون من آيات الله البينات ، دون سواهم من أصحاب العقول المغطاة بحجب الباطل ، وغياهب التقليد .

روى أن هذه الآية نزلت في حمزة بن عبد المطلب - رضى الله عنه - وأبى جهل لعنه الله ،
ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

(الَّذِينَ يُؤْفُونَ بَعْدَ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ۖ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۖ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۚ)

الفردات :

(بَعْدَ اللَّهِ) : بما عاهدوه عليه من الإيمان به ، والعمل بما أمرهم به في كتبه التي أنزلها إليهم .
(وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ) : المراد بالميثاق ما أخذوه على أنفسهم من العهود نحو ربهم ونحو عباده وقال القفال : هو ما ركب في عقولهم من دلائل التوحيد والنبوات والشرائع ، ونقض الميثاق : عدم العمل به .

(ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ) : الابتغاء معناه الطلب ، والمراد بالوجه : الذات :

(وَيَدْرَءُونَ) : أى يدفعون .

(عُقْبَى الدَّارِ) : عاقبة دار الدنيا التي أعدت لل صالحين - وهى الجنة .

التفسير

٢٠- (الَّذِينَ يُؤْفُونَ بَعْدَ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ) :

بعد أن بيّنت الآية السابقة أن الذين يتذكرون ويتعظون بالمواعظ هم أصحاب العقول الصافية من عوامل الهوى ، جاءت هذه الآية والآيتان بعدها لبيان أوصافهم .

والمنى : وما يتذكر إلا أولو العقول الصافية الذين يوفون بما عاهدوا الله عليه من الاعتراف بربوبيته بقولهم : « بلى » جوابا لسؤاله البشر « أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ » : وذلك حين أخرج من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم .

ويحتمل أن يكون المراد من عهده تعالى ما خلقه فيهم من القوى العقلية والجسدية التي توجب عليهم عبادة الله . ويتمكنون بها من أداء ما كلفهم به ، فإن ذلك بمنزلة العهد بينهم وبين ربهم . ومن العلماء من فسر عهد الله بتكليفه التي عهد إليهم بها في كتبه التي أنزلها إليهم .

ثم ختم الآية بقوله : (وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ) : وهو تحميم بعد تخصيص إن أريد من العهد الاعتراف بالربوبية ، أي ولا ينقضون ما وثقوه على أنفسهم من إيمانهم بربهم وموالاتهم مع خلقه سبحانه مؤمنين أو كافرين ، فإن أريد من كل من العهد والميثاق العموم كانت هذه الجملة مؤكدة للأولى

٢١ - (وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ) :

هذه هي الصفة الثانية لأولى الألباب الذين مدحهم الله بأنهم هم الذين يتذكرون .

والمنى : وما يتذكر بالمواظظ إلا أولو الألباب الأوفياء والذين يصلون ما أمر الله بوصله من الطاعات كبر الأرحام ، والمعطف على الأيتام ، وأداء الحقوق للناس ، والإيمان بجميع الأنبياء دون تفریق بينهم ، والإحسان إلى جميع الحيوانات ، فكل ذلك وأمثاله من الطاعات يعتبر وصلا ما أمر الله به أن يوصل .

(وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ) : أي ويخافون إلسهم ومالكهم وخالفهم ومربهم ؛ يخافونه خوف إجلال وإعظام ، ويخافون أيضا سوء حسابه تعالى لهم فيبعثهم هذا الخوف على أن يصلوا ما أمر الله بوصله ، ويبتعدوا عما يقضيه عليهم ، وسوء الحساب يكون بالناقشة والاستيفاء وعدم التجاوز ، ومن نوقش الحساب عذب - نعوذ بالله من ذلك - فلا طوق لأحد بعذابه .

٢٢- (وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً) :

هذه هي الصفة الثالثة لأولى الأبواب .

والعنى : وما يتذكر إلا أولو الأبواب الذين صبروا على التكاليف ، وقهروا النفس الأمانة بالسوء حتى أخضعوها لطاعة ربها ، وكان صبرهم هذا طلبا لرضا ذات ربهم ، من غير نظر منهم إلى جانب الخلق رياء وسمعة ، ولا إلى جانب النفس زينة وعجبا ، وأقاموا الصلاة المفروضة فأدؤوها مستوفية الأركان والشروط ، وأنفقوا بعض مازقناهم بحيث لا يقل عما فرضه الله عليهم في الزكاة . وكان إنفاقهم له سرا ، حينما يكون السر أولى في الإنفاق من الجهر ، وجهرا حينما يكون الجهر أرجح من السر . والإنفاق سرا أولى فيما إذا كان المنفق لا يتهم بترك الزكاة ، أو كان الآخذ مستور الحال خشية أن يخذش حيأؤه بأخذه الزكاة جهرا . وكما في صدقة التطوع : إلى غير ذلك من المقتضيات . والإنفاق جهرا أولى إذا كان لحمل المياسير على الاقتداء به ، أو خوفا من أن يتهم بالشح . أو لغير ذلك من الأغراض الشريفة .

(وَيَذَرُوهَا بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ) :

أى ويقابلون السيئة بالحسنة ليمنعوا تكرارها : فإنك إذا أحسنت إلى من أساء إليك ، يستحى أن يكرر مسأته بعد أن قابلتها بإحسانك . مالم يكن المسمى لثيما لا يشنيه الإحسان عن المساءة فإن مقابلة شره بمثلته تكون أولى ، فإن من لم يتذأب أكلته الذئاب . وفسرها بعضهم بأنهم يتبعون السيئة الحسنة فتمحوها كما جاء في السنة .

(أُولَئِكَ لَهُمْ عَقَبَى الدَّارِ) :

أى أولئك الموصوفون بهذه الصفات الجليلة . لهم عاقبة دار الدنيا التى ينبغي أن تكون عاقبة لها بالنسبة للمكلفين فيها ، وهى الجنة .

(جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ
وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلَامٌ
عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾)

المفردات :

(جَنَّاتُ عَدْنٍ) : العدن في اللغة : الإقامة ، ومنه عدن بالمكان أى أقام به . وفي عرف الشرع
اسم لعنة من جنات الآخرة . والمراد هنا المعنى الأول . أى جنات إقامة . فهم يقيمون
فيها لا يبرحونها .
(سَلَامٌ عَلَيْكُمْ) : أمان لكم من المخن والآفات .

التفسير

٢٣- (جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ) : لما بين الله
تعالى في الآية السابقة أن الصابرين ابتغاء وجه ربهم المتصفين بما جاء فيها من الصفات
الجليلة ، لهم عاقبة حسنة بعد دار الدنيا ، جاءت هذه الآية لبيان أن هذه العاقبة هي الجنة ،
وبيان من يدخلها معهم وما يقال لهم فيها .

والعنى : والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واتصفوا بتلك الصفات الجليلة ، لهم عاقبة
الدار الدنيوية ، وهذه العاقبة هي جنات إقامة واستقرار يدخلونها ، ويدخلها معهم الصالحون
من آبائهم وأزواجهم وأولادهم وإن لم يبلغوا في الصلاح مبلغهم ؛ إكراما لهم وتعظيما لشأنهم ، وزيادة
في أنفسهم ، وهذا الفضل يشهد به ما جاء في قوله تعالى في سورة الطور : « وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ » وقد فهم من هذه الآية وتلك ، أن دخول
الجنة أولا بالصالح ، وأساس الصلاح الإيمان ويكملة العمل الصالح ، وأما إلحاقهم بأقاربهم
في منازلهم العالية فيكون بالانتساب إليهم أصولا أو فروعا أو أزواجا . ولا يحدث هذا إلحاق
إلا بعد استيفاء هؤلاء جزاء أعمالهم ، كما يصرح به قوله تعالى : « وَمَا كُنَّا هُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ

مَنْ شِئَ كُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ . ولا يقتصر أمرهم على ذلك بل تبشروهم بالملائكة بالأمن والسلام ، وذلك مجابة في قوله سبحانه : «وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ» أي تلك المنازل في منازلهم الكريمة بالجنة ، يدخل عليهم الملائكة من كل باب من أبوابها قائلين لهم :

٢٤- (سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ) : أي أن الملائكة يبشرونهم بدوام السلامة من المخوف بسبب صبرهم على التكليف واحتمالهم آلام الحياة ومتاعبها ، وكأنهم يقولون لهم لئن تعبت في دنياكم فلقد استرحتم ونعمتم وسعدتم في أخركم ، ولم يعد للخوف والمشقة سبيل إليكم .
(فَتَنِمَ عَنْهُمْ الدَّارِ) :

يحتمل أن تكون هذه الجملة مما يقوله الملائكة للصابرين ، ويحتمل أنها ثناء من الله على الجنة التي جعلت عاقبة لدينهم ومدح منه لها ، أي فتم عاقبة الدار التي كنتم فيها حين التكليف ، هذه الجنة التي آل أمركم إليها حين الجزاء ، وكيف لا تكون كذلك وفيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

(وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝) اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرَحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتْنَعٌ ﴿٦٦﴾)

المفردات :

(يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ) : المراد بعهد الله ما أوجب عليهم من طاعته ، وينقضه عصيانه .
(مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ) : من بعد توثيقه وتوكيده . (اللَّعْنَةُ) : الطرد من رحمة الله .

(سوء الدار) : أى سوء عاقبة الدار الدنيا ، أو هو من إضافة الصفة للموصوف ،
أى الدار السيئة ، وهى جهنم فهى دارهم ومأواهم - وبئست الدار والمأوى . (يَبْسُطُ الرُّزْقَ) :
يوزعه . (وَيَقْلِبُ) : يضيئ . (مَتَاعٌ) : شئ قليل يتمتع به ، كزاد الراكب .

التفسير

٢٥- (وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ..) الآية .

بعد أن بينت الآيات السابقة حال أهل الوفاء بعهد الله وحسن مآلهم ، جاءت هذه
الآية لتبين سوء حال من ينقضون بنقائض صفاتهم ، وسوء مآلهم يوم الجزاء ، وقد تحدثنا
فى الآيات السابقة عن الوفاء بعهد الله بشئ من التفصيل ، وتحدثنا هنا فى المفردات
عن معنى هذا العهد إجمالاً . ونزيد عليه ما ذكره الإمام الرازى فنقول : فسر الرازى
عهد الله بما ألزمه عباده عن طريق الأدلة العقلية : لأن ذلك أوكد من كل عهد ومن
كل أيمان . إذ الإيمان إنما تنفيذ التوكيد بواسطة الدلائل الدالة على أنها توجب الوفاء
بمقتضاها ، ثم قال والمراد من نقضها أن لا ينظر المرفع فيها فلا يمكنه حينئذ العمل بموجبها أو بأن
ينظر ويعلم صحتها ثم يعاند فلا يعمل بعلمه ، أو بأن ينظر فى الشبه فلا يعتقد
الحق ، والمراد بقوله سبحانه : (مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ) من بعد أن أوثق الله تلك الأدلة
وأحكمها بدلائل أخرى عقلية أو سمعية ، لأنه « شئ أقوى مما دلَّ على وجوبه فى أنه
ينفع فعله ويضر تركه » : ١ ه باختصار ، ونقل الألوسى عن بعض العلماء تفسيره للعهد
بما أوصى الله به عباده من التكليف ، وتفسيره للميثاق بالإقرار والقبول - أى من بعد
إقراره وقبوله .

ومعنى الآية إجمالاً : والذين لا يعملون بما كلفهم الله به عن طريق الأدلة العقلية
والنقلية ، من بعد ما أكد الله تلك التكليف بمختلف الأدلة ، ويقطعون ما أمر الله بوصله من
الإيمان بجميع الأنبياء الذين بعثهم الله بالحق هُداةً إلى البشر ، فتراهم يؤمنون ببعضهم
ويكفرون ببعض آخر ، كما يفعله أهل الكتاب حيث يكفر اليهود بعمى ومحمد

عليهما السلام ، ويكثر النصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم ، ويقطعون أيضا ما أمر الله بوصله من حقوق الأرحام ومحبة المؤمنين وموالاهم وغير ذلك مما تقدم بيانه في صفات أهل الوفاء من الصبر والصلاة والإنفاق في وجوه البر ، ودرء السيئة بالحسنة ، ويضيفون إلى قطعهم ما أمر الله به أن يوصل أنهم يفسدون في الأرض بالظلم وإثارة الفتن ، فهؤلاء الموصوفون بتلك الصفات السيئة لهم بسبب ذلك الطرد من رحمة الله ، ولهم الدار السيئة التي جعلها الله مقراً لهم ، وهى جهنم وبشست داراً ومقراً .

٢٦- (اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ . . .) الآية .

نزلت هذه الآية في أهل مكة كما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما - نقول : وكأنها نزلت لتنعى عليهم فرحهم بالحياة الدنيا مع أنها إلى زوال ، ولبيان أن سعة الرزق على الكافر ليست لإكرامه ، وتضييقه على المؤمن ليس لإهانته : فكلما الأمرين صادر من الله تعالى لحكم إلهية يعلمها سبحانه ، فقد يوسع على الكافر إملأ واستدراجاً ، فلا وجه لفرحه ، وقد يضيّق على المؤمن زيادة في أجره ، والآية دستور عام ، وإن نزلت بسبب خاص .

والمنى : الله سبحانه وتعالى هو وحده الذى يوسع الرزق على من يشاء من عباده ، ويضيّق الرزق على من يشاء ، دون أن يجعل الأول برهاناً على الرضا ، ولا أن يجعل الثانى أمانة على المقت والغضب ، فكلهما يخضع لمشيئته ، وحقُّ لربوبيته لعباده ، وهو أعلم بحكمته ، فلا يسأل عما يفعل ولا يفترى عليه بالأسباب والعلل ، وقد فرح أهل مكة ومن على شاكلتهم بما أوتوا من نعم الحياة الدنيا وسعة الرزق فيها فركنوا إليها ، ولم يعملوا لما بعدها ، وما نعيم الحياة الدنيا في جانب نعم الآخرة إلا شيء قليل يتمتع به وليس له بقاء ، كصالة الراكب وزاد الراعى ، ولهذا لا يتم بنعيمهما أصحاب المقامات العالية إذا غاب عنهم . أخرج الترمذى وصححه عن عبد الله بن مسعود قال : « نَأَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَرُ فِي جَنْبِهِ ، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ : لَوْ اتَّخَذْنَا لَكَ وَطْأً ، فَقَالَ : مَالِي وَلِلدُّنْيَا ، مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا » .

(وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ
 إِنَّ اللَّهَ يَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ ﴿٧٨﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا
 وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٧٩﴾
 الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا جِئَ بِكُمْ)

المفردات :

(مَنْ أُنَابَ) : من رجع إلى الحق . (تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ) : تستقر وتستريح وتستأنس .
 (طُوبَى لَهُمْ) : قال الزجاج ؛ طوبى فعل من الطيب ، وهى الحالة المستطابة لهم . وقال ابن عباس :
 فرح لهم وقرّة عين . وقال قتاده : حسنى لهم ، إلى غير ذلك من المعانى التى ترجع إلى
 ما ذكره الزجاج . وقيل : هى اسم للجنة ، أو لشجرة فيها . (وَحَسُنَ مَا جِئَ بِكُمْ) : وحسن مرجع .

التفسير

٢٧ - (وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ . .) الآية .

لابزال الحديث مُتصلاً فى شأن أهل مكة ، وذكرهم بعنوان الكفر للهمهم وتفتيح
 حالهم . وبيان أنه السبب فى مقاتلتهم الآتية ، والمراد بهم عبد الله بن أبى أمية وأصحابه
 حين طالبوا النبی صلى الله عليه وسلم بالآيات الكونية .

والغنى : ويقول الذين كفروا من أهل مكة : هلا أنزل على محمد آية من ربه كالتى
 اقترحوها عليه من سقوط السماء كسفاً عليهم ، وتحويل الصحراء إلى بساتين كأرض الشام ؛
 وإحياء جدهم قصى ، وغير ذلك مما يتنافى مع الحكمة ولا يناسب عصر رسالة القرآن .

وهؤلاء المقترحون لم يشعروا بأن القرآن الذى يتلى عليهم هو آية الآيات ، وأبلى المعجزات
 فما من آية جاء بها رسول قبله إلا أصبحت خبراً ، ولم تترك أثراً ، وهى لذلك مجال

لإنكار المنكرين ، وزعم أنها ضرب من الحكايات والأساطير ، يقولها أرباب الديانات ولا أساس لها من الصحة . ولو صحت لكانت سحرا ، أما القرآن فهو باق مابق الزمان ، وإعجازه عام للإنس والجان ، وهو الذي أيد معجزات الأنبياء ، وحماها من إنكار المكذبين .

(قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنْابَ) :

قل لهم أيها الرسول : إن الله تعالى يتخلى عن هداية من يشاء من أهل الإصرار على الكفر ، فلا يوقفهم إلى معرفة مافى القرآن من آيات وإعجاز ، ولا إلى الإيمان به وبإظهار الله على يدى رسوله من سائر الآيات ، ويهتدى إليه سبحانه من رجع عن العناد والمكابرة . وأتى السمع وهو شهيد ، ثم بين حال من أناب إليه فقال :

٢٨- (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) : المقصود من الذين آمنوا الذين اتجهوا إلى الإيمان لحسن استعدادهم عندما سمعوا آيات الله ، لركة قلوبهم وصفاء نفوسهم ، وانعدام مكابرتهم ، فهؤلاء هم الذين يهتدى الله إليه . والمعنى : ويهتدى الله إليه من أناب ورجع إليه بعد الكفر حين ممعوا مناديا ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا ، وهم الذين استعدت للإيمان نفوسهم ، واطمأنت قلوبهم بذكر الله وآياته ، ألا يذكر الله وقرآنه تطمئن القلوب الصافية ، وتسكن النفوس الحائرة ، واستعمال الإيمان فى الآية بمعنى الاستعداد له والتأهب للوصول إليه يماثل استعمال المتقين فى قوله تعالى : « هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ » . بمعنى هدى للصائرين إلى التقوى لحسن استعدادهم .

٢٩- (الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا جِئَ) :

جاءت هذه الآية لتبشّر الذين احتلوا إلى الله فآمنوا وعملوا الصالحات ، ،

والمعنى : الذين آمنوا بربهم وبنبيهم وعملوا الأعمال الصالحة بعد أن هداهم الله إليه لحسن استعدادهم وصفاء قلوبهم ، هؤلاء لهم فرح وكرامة ، وحسن مرجع فى الدار الآخرة ، فإن مرجعهم إلى جنة الله ورضوانه .

(كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَتَتْلُوَ
عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ
رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣٠﴾)

التفسير

٣٠- (كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ ...) الآية .^(١)

أى كما أرسلنا المرسلين قبلك يا محمد أرسلناك في أمة قد مضت من قبلها أُمم أولئك المرسلين - أرسلناك في هذه الأمة - لكي تقرأ عليها القرآن الذى أوحيناها إليك - وحالهم أنهم يكفرون بالرحمن لعلمهم بعد سماع القرآن يشيرون إلى رشدهم ، فيؤمنون بوحدايته تعالى ، ويدركون مبلغ نعمته ورحمته ، ومن أعظم مظاهرها إرسالك يا محمد بالهدى ودين الحق إليهم ، قل لهم أيها الرسول : الرحمن الذى كفرتم به وعبدتم سواه هو ربى وحده دون غيره ، فإنه لا يستحق الألوهية أو العبادة إلا هو ، عليه اعتمدت في الأمر كله ، وإليه مرجعى ومرجعكم ، فكيف تكفرون به وهو محاسبكم ومجازيكم ، والتعبير بقوله تعالى : « كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ » : إيدان بأنه صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل وليسوا بدعا من الأمم - هذا : وقد جاء في سبب نزول الآية أقوال . فمقاتل وابن جريج يقولان : نزلت في صلح الحديبية حين أرادوا كتابة وثيقة ، فقال صلى الله عليه وسلم لعل : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم . فقال سهيل بن عمرو والمشركون : مانع من الرحمن إلا صاحب الهامة يعنون مسيلمة الكذاب اكتب باسمك اللهم - وهكذا كان أهل

(١) الإشارة في (كذلك) راجعة إلى إرسال الرسل قبله وإن لم يمر لهم ذكر ، لدلالة قوله : (قد خلت من قبلها أُمم لتتلوا عليهم) قاله الحسن ، وقيل الإشارة راجعة إلى إرسال محمداً بمجزة القرآن ، فكانه قيل : مثل هذا الإرسال العظيم المؤيد بالقرآن أرسلناك يا محمد في أمة الخ .

الجاهلية يكتبون - فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي : « اكتب هذا ماصالح عليه محمد رسول الله » فقال مشركو قريش : لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك وصددناك لقد ظلمناك ، ولكن اكتب . هذا ماصالح عليه محمد بن عبد الله . فقال أصحاب النبي : دعنا نقاتلهم ، فقال : « لا ولكن اكتب مايريدون » فنزلت . وابن عباس يقول : نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي : « اسجدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ » ^(١) .

وقيل : سمع أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الحجر قائلاً : « يا الله يارحمن » فقال : كان محمد ينهانا عن عبادة الآلهة وهو يدعو إلهين : فنزلت هذه الآية ونزل أيضاً قوله تعالى : « قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعُوا الرُّحْمَنَ أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى » .

(وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ
أَوْ كُتِبَ بِهِ الْمَوْتُ بَلِ اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِئِ الَّذِينَ
ءَامَنُوا أَنْ لَوْ يَسَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ
كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى
يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ) ^(٢)

المفردات :

(سُبِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ) : أزيلت من أماكنها . (يَتَسَّرُ) : بمعنى يعلم ، كما حكاه القشيري عن ابن عباس ، وذكره بهذا المعنى الجوهري في الصحاح ويرى هذا الرأي مجاهد والحسن وأبو عبيدة ، وأنشد في ذلك أبو عبيدة لمالك بن عوف النضري .

أقول لهم بالشعب إذ ييسرونني . . ألم تيشموا أتي ابن فارس زعمد وييسرونني من اليسر - ويروى ييسرونني من الأمر ^(٣) - انظر القرطبي . وقال رباح بن عدي

(١) سورة الإسراء ، من الآية ١١٠ . (٢) وكان الشاعر قد أسر ؛ فضربوا عليه باليسر يتقاسمون فداه .

ألم يبيس الأقوام ألى أنا ابنه : وإن كنت عن أرض العشيبة نائبا .

وهو بهذا المعنى فى لغة النخع - كما حكاه القراء عن الكلبي - انظر القرطبي - وقيل فى لغة هوازن كما قاله القاسم بن معن ، وسيلقى لذلك مزيد بيان فى التفسير . (قارعة) : مصيبة تصيبهم من قرعه إذا أصابه ، والأصل فى القرع - الضرب ، فكأنها إذ تصيبهم تدق قلوبهم وتضربها .

التفسير

٣١ - (وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُتِبَ بِهِ الْمَوْتَى بَلِ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا) :

حكى الآية (٢٧) من هذه السورة اقتراحهم آيات كونية على الرسول ، إذ قالوا : «لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ» ، ثم نعت تلك الآية المذكورة وما بعدها عليهم ضلالهم ، وبيئت أن ذكر الله - وهو القرآن - تطمئن به القلوب ، فهو خير لهم مما اقترحوه من الآيات ، ووعدت المؤمنين الصالحين بالجنة : وبيئت لهم أن الرسول إنما أرسل بمعجزة القرآن ليتلو عليهم الذى أوحاه الله إليهم : فهو المعجزة الباقية مابقى الزمان دون سائر المعجزات ، فإنها تصبح خبرا بعد عين ، وحكاية تروى بعد الرسول الذى جاء بها : فتكون فى الأجيال التالية عرضة للتصديق والتكذيب ، وما كذلك القرآن .

وجاءت هذه الآية لتبين عظمة القرآن ورجحانه على مايقترحوه من الآيات . يروى أن نفرا من مشركى قريش فيهم أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية المخزوميان جلسوا خلف الكعبة ، ثم أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاتاهم فقال له عبد الله : إِنْ سَرَكْ أَنْ نَتَّبِعَكَ فَسَيَّرَ لَنَا جِبَالَ مَكَّةَ بِالْقُرْآنِ ، فأذهبنا عنا حتى تنسج أرضنا الضيقة : واجعل لنا فيها عيونا وأهارا حتى نفرس ونزرع ، فلست كما زعمت - بأهون على ربك من داود حين سخر له الجبال تسير معه ، وسخر لنا الريح فنركبها إلى الشام نقضى عليها ميرتنا وحوائجنا ثم نرجع من يومنا ، فقد سخرت لسلطان الريح كما زعمت ، فلست بأهون على ربك من سليمان بن داود ، وأخى لنا قَصَبٌ^(١) جدك أو مَنْ شئت من موتانا نسأله ، أحقُّ

(١) القصب : العظم المستطيل الأجوف .

ما تقول أم باطل ، فإن عيسى كان يحيى الموتى ، ولست بأهون على الله منه ، فأنزل الله هذه الآية والآيات التي قبلها للرد عليهم .

والمعنى : ولو أن أى قرآن تسيّر به الجبال وتنزل عن أماكنها حين يقرأ عليها ، أو تقطع وتشتقّ به الأرض أنهاراً وعبونا تروى بمائها الأرض بعد إزالة جبالها ، أو تكلم به الموتى لتصبح أحياء ، لكان الذى يحدث عنده كل هذا هو القرآن الذى أنزله الله على لأبلغكم إياه ، لانتوائه على بيان عجائب قدرة الله وعظيم جلاله ، ولأنه كلام الحق سبحانه ، الذى يقول للشيء « كن فيكون » ولكن القرآن لم ينزل ليحقق لكم بذاته هذه المطالب الكونية من التنبؤ وتسخير الرياح وغيرهما بل لنزل ليرشدكم إلى وسائل تحقيقها ، ويعلمكم بذل الجهد والعقل والعمل لى تحصلوا عليها . فإن العالم الأكبر ينطوى فى الإنسان بعقله وذكائه وقدرته وقواه التى أودعها الله فيه .

وليعلم العاقل أن الهدف الأول للقرآن هو معرفة الله وأداء واجباته ، والعمل للدنيا والآخرة . فقد مضى الزمن الذى كان يرتزق فيه الكسالى من دعاء أنبيائهم ، حيث كانوا يحصلون به على المن والسلوى ونحوهما ، ويحصلون على الماء بالمعجزات ، وجاء الزمن الذى يبرز فيه المولى سبحانه خيرات الأرض والماء والهواء والطاقة بجهد الإنسان وعرقه ، واستخدام الطاقات التى أودعها الله فيه ، وهنا ما غنى القرآن بتوجيه البشر إليه ، كما فى قوله تعالى : « فَاْمْتَشَوْا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ » . وقوله : « وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ . وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تَعْلَمُونَ » . وقوله : « وَالْخَيْلَ وَالْإِبَالَ وَالْحَبِيرَ لِشُرَكْبُوهَا وَرَبِّنَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ لِيَتَّعَلَّمُونَ » وقوله : « قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ » . وقوله : « فَاغْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ » .

وغير ذلك من الآيات التى تحض على النظر والاستنباط ، والانتفاع بخيرات الله ونعمه بالجد والاجتهاد والكدح .

ومن أجل هذا المنهج السديد الذى رسمه القرآن لأمة القرآن ، احتلك المسلمون مفاتيح العلم ، وتمكنوا من ولوج أبوابه إلى معاهد العز والرفعة والمجد فى كل ناحية من نواحي الكرامة . والأهم من حولهم يخطون فى سبات عميق ، وينتظرون موائد تنزل لهم من السماء ، أو يفلسون فى الأرض بغير الحق .

ذلك هو شأن القرآن الذى لم يحرك قلوب قريش ليؤمنوا به ، ويكتفوا بمعجزته ، مع أنه تعالى يقول فى شأنه : « لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَهُ خَائِبًا مَّتَّصِدًّا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ » .

واعلم أن لكل نبي معجزة أبدها الله بها تناسب أمتهم و مدة بقائها على شريعته ، واختار الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم معجزة القرآن ليكون دستوراً لها وآية إلى أن تقوم الساعة ، فإن الله تعالى جعلها الأمة الخاتمة للرسالات ، فكانت معجزة نبيها صلى الله عليه وسلم ، باقيةً ببقائها ، وهادياً يهديها ما بقى الزمان . ولقد أوفى النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن معجزات كثيرة ، ولكنها لم تكن للتحدى ، بل لتكرمه صلى الله عليه وسلم . ورحمة بالمؤمنين فى مواقف الشدة ، ومعظمها ظهر فى المدينة كإنزال الغيث ونبع الماء من بين أصابعه ، وتكثير الطعام القليل .

وقليل منها ظهر بمكة كانشقاق القمر ، ووضفه لبيت المقدس وأحوال عبر قريش صباح ليلة الإسراء والمراج ولكن الله لم يأذن له بالتحدى بشئ من ذلك ، ولم يجعل تلك الخوارق آية رسالته الحاسمة ، بل جعل آيتها دستوراً لها بقاء الزمان ، وهو القرآن ، قال صلى الله عليه وسلم : « مَا مِنْ أَنْبِيَاءَ نَبِيٍّ إِلَّا أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ . وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » أخرجه البخارى فى صحيحه .

(بَلَّ اللَّهُ الْأَمْرَ جَمِيعًا) : أى لو أن قرآننا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن ، لكن هذا لم يحدث بل حدث سواه ، لأن الأمر لله وحده يفعل ما يريد وفقاً لمشيئته وحكمته ، التى اقتضت أن تكون آية النبوة فى الإسلام هى دستوره ، وهو القرآن لا غيره من الخوارق ، ولهذا لم يأذن الله للرسول بأن يتحدى بما ظهر على يده من الخوارق سواه .

(أَفَلَمْ يَتَّبِعِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا) :

لم ينزل القرآن بلغة قريش وحدها . بل اشتمل عليها وعلى غيرها حتى يعلم العرب أن القرآن بلغتهم جميعاً . وهذا ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم بنزول القرآن على سبعة أحرف

وكلمة « ييشس » هنا بمعنى يعلم في لغة النخع - كما حكاه الفراء^(١) - وفي لغة هوازن - كما حكاه مجاهد والحسن والقاسم بن معين^(٢).

والمنعنى على هذا : أفلم يعلم الذين آمنوا أنه لو يشاء الله هداية الناس جميعا لفعل . ولكنه جعل سبيل الهداية إلى الحق اختيار العبد وقطعه ، بعد أن يسر الله له أسبابها وأزاح موانعها .

ومن العلماء من حملها على معناها المعروف وفسر الآية عليه كما يلي : أفلم ييشس الذين آمنوا من إيمان المشركين لأنه لو يشاء الله لهداهم جميعا ، وهم لم يتلوا بل أصرخوا على الكفر ، فكان حق المؤمنين أن ييشسوا من إيمانهم ، ويدركوا أنه تعالى لم يشأ هدايتهم .

(وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ) :

أى ولا يزال الكافرون من أهل مكة تنزل بهم بسبب مافعلوه من الكفر بالله وإيذاء المؤمنين وإخراجهم من ديارهم - تنزل بهم بسبب ذلك - داهية تقررهم وتقلقهم من آن لآخر ، كالذى كان يحدث لهم حينما بعد حين من القتل والأمر وأخذ غنائمهم في غزوات المسلمين وسراياهم ، أو تحل تلك الداهية في مكان قريب من دارهم (مكة) فيتطاير إليهم شررها ويصابون بلهبها^(٣) ، حتى يأتى وعد الله بفتح مكة وسقوط معقل الشرك ، فيتم للمؤمنين النصر ، ويدخل الناس في دين الله أفواجا ، إن الله لا يخلف وعده في الأمر كله .

ويصح أن يراد من الذين كفروا ، كل من كفر بالإسلام ، فتكون الآية وعيدا لمن يؤذى المسلمين بانتقام الله في الدنيا من آن لآخر ، حتى يأتى وعد الله بموتهم أو بالقيامة فيجزهم شر الجزاء ، وإلى هذا رأى مال الحسن وابن السائب .

(١) من الكلبي ، وحكاه الأوكسى عن ابن الكلبي .

(٢) انظر القرطبي والأوكسى .

(٣) ومن ذلك ما كان من صلح الحديبية ، حيث عاد عليهم بالضرر وعلم المسلمين بالخطر .

(وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٣١﴾ أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّهُمْ أَمْ تُنِيعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَظْهَرُ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ﴿٣٢﴾ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ﴿٣٣﴾)

المفردات :

(فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا) : أى أهملتهم وتركهم ملاوة ^(١) من الزمان دون عقاب .
(قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ) : رقيب ومهيمن عليها .

التفسير

٣١- (وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ) :

فى هذه الآية تسليية للنبي صلى الله عليه وسلم عما لى من المشركين من الاستهزاء والتكذيب واقتراح الآيات .

والمعنى : ولقد استهزأ الكفار السابقون ، برسل كثيرين بعثناهم من قبلك لإيهم لهدايتهم ، وأبيناهم بالمعجزات الشاهدة بصدقهم ، فلم يؤمنوا بهم بل كذبوهم وأهانوهم فلست وحلك

(١) الملاوة : الفترة من الزمان وهي مطلقة للميم .

في استهزاء الكافرين بك فإن ذلك أمر مطرد يلقاه رسلاً من أقوامهم ، فأمهلت أولئك المستهزئين لعلمهم بثبوتهم إلى رشدكم ، ثم أخذتهم بعقابي حين لم ينفعهم الإمهال ، وكان عقابي لهم هائلاً ، حيث لم يبق من الكافرين دينار .

والمقصود من الاستهزاء في قوله تعالى : « فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ » التعجيب من شدة العقاب وفضاعته .

٣٣- (أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ) :

هذا الاستهزاء مرتب على ما سبق بيانه ، من أن الأمر كله لله وأنه يهدي من يشاء ويخذل من يشاء من أهل الضلال ، وأنه يعلل للكافرين ثم يأخذهم بذنوبهم إلى غير ذلك مما تقدم .

والمعنى : أفمن كان شأنه ما تقدم من هيئته على كل نفس يعلم سرها ونجواها ، ويجزيها بما كسبت من خير أو شر . أفمن كان كذلك يشبه الأصنام التي ليس لها عليهم من سبيل وقد جعلوها له شركاء مع ضلالتها وعدم فائدتها ، ثم أمر الله رسوله أن يبكتهم فقال : (قُلْ سَمُّوهُمْ) : أي قل لهم أيها الرسول تَلْتَبِئاً وتقریباً : اذكروا لي أسماؤهم وأوصافهم التي جعلتهم في نظركم يستحقون العبادة مع الله ، ولن يجلدوا لهم من الأوصاف ما يستحقون به شيئاً من التكریم فضلاً عن العبادة .

(أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْزُبُ عَنِ الْأَرْضِ أَمْ يَظَاهِرُ مِنْ الْقَوْلِ) :

أي بل أنخبرون الله بشركاء زاعمين استحقاقها للعبادة وهو لا يعلمها في أرضه ، مع أنه سبحانه لا تغيب عن علمه ذرة في الأرض ولا في السماء ، بل أنخبرونه عن ألوهيتهما ظاهر من القول من غير أن يكون لها حقيقة ولا دليل ، كتسمية القبيح وبيماً والزنجى كافوراً .

(بَلْ زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ) : بل زين الشيطان لهؤلاء المشركين باطلهم وصدهم عن سبيل الحق .

(وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ) : ومن يتخذ الله عن معرفته بسبب إصراره على الكفر فليس له من هاد يوصله إلى الحق ، وينجيهِ من عاقبة ضلاله .

٣٤- (لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ) :

أى لأولئك المشركين عذاب فى الحياة الدنيا بالقتل والأسر والمصائب والمحن ، ولعذاب الآخرة أكثر من عذاب الدنيا مشقة لشدة ودوامه ، وما لهم من عذاب الله من حافظ يعصمهم ويقيهم ، نسأل الله السلامة وحسن العاقبة .

(* مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ كُلُّهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى
الْكَافِرِينَ النَّارُ) (٣٥)

المفردات :

(مَثَلُ الْجَنَّةِ) : المثل هنا بمعنى الصفة العجيبة . وأصله بمعنى الشبيه والنظير .

(كُلُّهَا دَائِمٌ) : أى ثمرها باق لا يغيب ولا ينقطع .

(عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا) : أى مآلهم وعاقبتهم .

التفسير

٣٥- (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ . .) الآية .

لما ذكر الله سبحانه فى الآية السابقة عقاب الكفار فى الدنيا والآخرة ، عقبا بهذه الآية لبيان ثواب المتقين فى الآخرة ، والمقارنة بين عاقبتهم وعاقبة الكافرين .

والمعنى : صفة الجنة التى وعدها الله عباده المتقين وحالتها العجيبة الشأن أنها تجرى من تحت أشجارها وقصورها الأنهار بين جوانبها وحيث شاء أهلها ، كما قال تعالى :
« يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا » .

فهم يعرفونها حيث شاءوا وكيف أرادوا ، وتلك الآثار كما قال سبحانه في سورة محمد :
 ﴿ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ
 وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى ۝ ﴾

ومن صفتها : (أَكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا) : أى ثمرها باق لا ينقطع فى أى وقت من الأوقات
 وظلالها باقية لا تنحسر ، مع اعتدال مناخها ، وطيب هوائها . كما قال سبحانه :
 ﴿ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ، وَدَائِمَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ۝ ﴾^(١)
 (تِلْكَ عِشْيَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعِشْيَى الْكَافِرِينَ النَّارُ) : أى هذه الجنة العظيمة الشأن
 عاقبة الذين اتقوا ربهم فتنجبوا الكفر والمعاصى ، وعاقبة الكافرين به وينبئهم النار ، وشأن
 بين العاقبتين ، فما بال الكافرين لا يعقلون .

(وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنْ
 الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا
 أَشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَعَابِدُ) (٢١)

المفردات :

(الْكِتَابَ) : المراد به هنا التوراة والإنجيل .

(الْأَحْزَابِ) : الجماعات القوية والأقوام المتشبهون فى ميولهم وعقائدهم .

(مَعَابِدُ) : مرجع ومصير .

التفسير

٣٦- (وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ ...) الآية .

يرى الإمام ابن عباس رضى الله عنه أن المقصود من الذين آتيناهم الكتاب هم مؤمنو أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، كعبد الله بن سلام وكعب ، ومؤمنى نجران والحبيشة فهؤلاء كانوا يفرحون بالقرآن حين يسمعونهم إيماناً منهم بأنه كتاب الله الذى أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر - وقيل : إن المراد بالذين آتيناهم الكتاب هم المسلمون وقد كانوا يفرحون بنور القرآن الكريم وتوالى نزول آياته .

(وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ) : المراد بالأحزاب على رأى ابن عباس : كفرة اليهود والنصارى الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة والبغضاء ، ككعب ابن الأشرف والسيد والعاقب أسقى نجران وأتباعهما ، أما على الرأى الثانى القائل بأن الذى يفرح هم المسلمون فالمراد بالأحزاب كفار اليهود والنصارى ، والمراد من (بعضه) الذى ينكره أهل الكتاب هو الشرائع التى جاءت مخالفة للتوراة والإنجيل تبعاً لتغير الزمان والأجيال ، أو هو مالا يوافق ماغيروه وبدلوه فى كتبهم ، وأما ما يوافق مافى كتبهم فإلهم لاينكرونه وإن لم يفرحوا به .

(قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ) : أى قل يا محمد صادقاً بالحق غير مكتوث بإنكارهم بعض القرآن ، قل لهم : ما أمرنى الله فى القرآن الذى تنكرونه أو تنكرون بعضه إلا بأن أعبد الله وحده ولا أشرك به شيئاً فى عبادته ، وقد أمرنى أن أدعوكم إلى ذلك بقوله سبحانه : « قُلْ يَأْهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ » .

(إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبٍ) : أى إلى عبادة الله وحده أدعو الناس جميعاً ، وإليه وحده مرجى ومرجههم للجزاء ، فلذلك لا أقر ما أنتم عليه من اتخاذ اليهود عذراً أبناً واتخاذ النصارى

المسيح ابناً له كذلك لاستحالة ذلك على الله تعالى، وإذا كنت أدعوكم إلى وحدانيته ، ولابرهانه
لكم على مزاعمكم ، فلماذا لا تستجيبون لا دعوتكم إليه ، وكل الآيات تدل عليه وترشد إليه .

(وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ أَتَيْتَ أَهْوَاءَهُمْ
بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ (٣٧))

المفردات :

(أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا) : أى أنزلنا القرآن حاكماً للناس في قضاياهم بلسان العرب
(وَلَا وَاقٍ) : أى ولا حافظ . من وقاه يقيه وقاية ؛ أى حفظه .

التفسير

٣٧- (وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ...) . الآية .

أى وكما أرسلنا قبلك المرسلين وأنزلنا عليهم الكتاب بلغاتهم وألستهم ، أرسلناك وأنزلنا
عليك القرآن عربياً بلسانك ولسان قومك ، ليسهل عليهم تفهم معناه واستظهاره والرجوع
إليه في الأحكام ، وإنما سمي القرآن حكماً لما فيه من الأحكام والشرائع التى يحتاج إليها
المكلفون ، وتقتضيها الحكمة ليصلوا بها إلى السعادة في الدنيا والآخرة ، وكان عربياً لأن الأمة
التي بعث منها الرسول لغتها العربية ، فجاء القرآن بلغتهم ليفهموه ويبلغوه لغيرهم .

(وَلَئِنْ أَتَيْتَ أَهْوَاءَهُمْ) : أى ولئن أتيت يا محمد أهواء الكافرين التي يدعونك
إليها مخالفةً لما أنزل إليك من الحق كاستقبال بيت المقدس بعد تحويل القبلة ،
وكمادة غير الله ابتغاء مرضاتهم .

(مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ) : أى بعد ثبوت العلم عن طريق الوحي والحجج الساطعة
والبراهين القاطعة .

(مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ) : أى ليس لك من دون الله ولي ولا ناصر ينصرك
فينقذك منه ، ويقيك من عذابه إن أراد عذابك . والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم
والمراد الأمة ، وفي هذا وعيد لأهل العلم إن هم حادوا عن الطريق واتبعوا سبل أهل الضلالة .

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً
وَمَا كَانَتْ لِرُسُولٍ أَن يَأْتِيَ بَيِّنَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ
كِتَابٌ ﴿٣٨﴾)

المفردات :

(لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ) : الأجل : الوقت والمدة ، والكتاب : الحكم المعين الذي يكتب
على العباد حسب ما تقتضيه الحكمة .

التفسير

٣٨- (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ...) الآية .

في هذه الآية جواب عن شبهات أعداء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، من ذلك
قولهم : مانرى لهذا الرجل همة إلا النساء ، ولو كان رسولا من عند الله حقاً لما اشتغل عن
رسالته بالنساء ، فأجاب الله عن هذه الشبهة بقوله : « وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ
وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً » . وفي هذا تذكير بما كان عليه سليمان وداود عليهما السلام
حيث كانت لهما أزواج كثيرات وذرية كثيرة ، ولم يقدح ذلك في نبوتهما ، على أن
الرسول صلى الله عليه وسلم قد اقتصر حياته الأولى على زوجة واحدة إلى سن الثالثة والخمسين
فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حدثت ظروف ودواع اقتضت الإصحاح إلى القبائل
لمصلحة الإسلام ، فكان من الخير أن تتمتع زوجاته ، بذلك تظهر الحكمة في هذا التعدد
فلا مجال لإنارة الشبه حول هذا التعدد في أواخر حياته ، لأنه لا يعقل أن يكون ذلك لدواعي
الشهوة في سن الشيخوخة .

والغنى : ولقد أرسلنا رسلا كثيرين من قبلك أيها الرسول شأنهم كشأنك ، حيث جعلنا لهم أزواجاً كثيرات وذرية كثيرة ، فلست في ذلك بدعاً من الرسل .

وحين قالوا : لو كان رسولا لجاء بالآيات التي طلبناها منه . رد الله عليهم بقوله سبحانه : (وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) : أى ليس في وسع رسول من الرسل أن يأتي بمعجزة وفق ما يقترحه قومه إلا متى شاء الله ، فهو وحده يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد . ثم بين الله سبحانه الحكمة في تغيير الشرائع بقوله جل شأنه :

(لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ) : أى لكل وقت من الزمان شرع كعبه الله يناسب حال أهله . وينتهي بانتهاه الحاجة إلى هذا الشرع ، فإن الشرائع كلها لإصلاح أحوال العباد في المبدأ والمعاد ، ويترتب على ذلك أن الشريعة تختلف على حسب اختلاف أحوال الناس التي تتغير بتغير الأوقات وتتابع الأزمان والأجيال . ومثل ذلك كمثال اختلاف العلاج باختلاف أحوال المرضى وبحسب الأوقات .

(يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ) (٣٩)

المفردات :

(يَمْحُو) : المحو الإزالة ، والمراد به هنا نسخ الشرائع والأحكام وتغييرها .

(أُمُّ الْكِتَابِ) : أصل الكتاب ، والمراد به علم الله تعالى أو اللوح المحفوظ .

التفسير

٣٩- (يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ . . .) الآية .

أى يحو الله ما يشاء من الشرائع بالنسخ ، ويبقى ما يشاء منها ثابتاً كما هو فلا ينسخه ولا يبدله ، أو يُلْقَى بشرع جديد مكان شرع سابق ينسخه به ، فإن الحكمة تقتضى أن ينسخ الله ما يشاء أن ينسخه من الأحكام والشرائع بحسب الوقت وثبت بدله أو يبقيه على حاله من غير نسخ ، لأن الشرائع كلها لإصلاح أحوال العباد في المبدأ والمعاد .

واعلم أنه سبحانه وتعالى جعل الشرائع كلها متفقة في الأصول ، فكلما أتى نبي جاء بشريعة متفقة مع الشرائع السابقة في تلك الأصول التي لا سبيل إلى تغييرها ، ومن ذلك ما تضمنه قوله تبارك وتعالى : « قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا . . . » الآيات من سورة الأنعام . فهذه الأصول وأمثالها لا تتغير ولا تتبدل بتغير الرسالات والكعب السماوية ، أما الفروع فإنها عرضة للتغيير والتبديل ، كطريقة الصيام وزمنه ، ومقادير الزكاة والأصناف التي تتركى ، وكتحليل بعض المحرمات ، وفي ذلك يقول الله تعالى على لسان عيسى عليه السلام : « وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ . . . » . وغير ذلك مما يتغير بتغير الأجيال وأحوالهم . هذا ، ويمكن أن تكون الآية الكريمة عامة في كل ما يحوه الله ويثبت من شئون الكون ، فالأمر كله لله يفعل ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بحكمته .

(وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ) : أى وعند الله تعالى أصل الكتاب وقد فصل فيه كل ما يجزئ سبحانه في الشرائع من المحر والإثبات ، وفي الكون من التغيير والتبديل ، فكل ذلك لا يثبت الله ابتداء ، وإنما هو قضاء عنده قديم يبرزه في وقته وحينه الذى حدده سبحانه وتعالى طبقاً لحكمته ، وقد عرفت في المفردات أن المراد بأُم الكتاب علم الله تعالى أو اللوح المحفوظ .

(وَإِنْ مَا تُرِيدُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّعُكَ فَلِمَ نَأْمُرُكَ عَلَيْهِ الْبَلَّغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝٤١ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ مَرِيعٌ ۝٤٢ الْحِسَابُ ۝٤٣)

المفردات :

(وَإِنْ مَا تُرِيدُكَ) : ما هنا لتأكيد معنى الشرط ، أى وإن أريناك ، والتعبير بالمضارع لحكاية الحال الماضية أو لإفادة تجدد الوعيد .

(مِنْ أَطْرَافِهَا) : الأطراف ، الجوانب .

(لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ) : أى لا راد له . والمعقب هو الذى يكر على الشيء فيبطله . ويقال لصاحب الحق الذى يطالب به معقب ، لأنه ينتبج غريمه بالاقتضاء والطلب .

التفسير

٤٠- (وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّعَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ) : أى إن أريناك يا محمد مصارع أعدائك المصيرين على الكفر وما وعدناهم من إنزال العذاب بهم ، فذلك انتقام عاجل لك من أعدائك ، وإن توفيناك قبل حلول وعيدنا بهم ، فلا تجزع لذلك ، فما عليك إلا تبليغ الدعوة وتبليغ الوعيد على الكفر بها ، وعلينا وحلنا حسابهم وجزاؤهم على كفرهم ومعاصيهم ، فى الوقت الذى تقتضيه الحكمة فإننا نعلم من المصالح التخفية ما لا تعلم ، فدع الأمر لنا وبلغ ما أنزل إليك من ربك ، وفى التعبير بقوله : « نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ » إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم سبرى بعض الموعود ، ولهذا بشره الله عقب هذه الآية بظهور تبشير النصر بقوله :

٤١- (أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا) : أى أينكر المشركون تنفيذ وعيدنا ونصرنا لرسولنا ، ولم يروا أننا ننقص أرض الكفر من جوانبها ونواحيها ، بفتحها على المسلمين شيئاً فشيئاً وإلحاقها بأرض الإسلام ، وقتل بعض من يقف فى سبيل الدعوة أو أسرمهم أو إجلاله البعض الآخر ، أليس هذا بعض الذى نعدهم ؟

(وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ) : أى والله يحكم فى خلقه بما يشاء لا يتمقب حكمه أحد ينقض ولا تغيير ، وقد جرت سنته أن الأرض يستعمرها عباده الصالحون ، بإقامة موازين العدل فيها والسير على نهج الحق - وقد حكم للإسلام وأهله بالقلبة والإقبال ما داموا فى طاعة الله ، يجاهدون فى سبيله ، واثقين من صدق وعده بالنصر لمن ينصرونه ، وكما حكم للإسلام وأهله بالإقبال والنصر لأنهم أهل الحق ، حكم على الكفر وأهله بالإديار والانتكاس ، لما سلكوه من الظلم والفساد فى الأرض .

(وَهُوَ مَرِيعٌ الْحِسَابِ) : أى سبحانه وبجازهم بعد قليل فى الآخرة بالآوان العذاب ، وكل آت قريب ، وذلك بعد تحقيق الوعيد عليهم فى دنياهم بالقتل والأمر والإجلاء .

(وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَهُ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ
مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي
وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿٤٧﴾)

المفردات :

(مَكَرَ) : المكر ؛ هو تليبير المكروه فى خفية .
(فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا) : أى أنه تعالى يعلم المكر كله ، فلا تخفى منه خافية عليه سبحانه .
(عُقْبَى الدَّارِ) : أى عاقبة دار الدنيا .
(عِلْمُ الْكِتَابِ) : أى علم القرآن وما هو عليه من البيان المجز ، والحكمة التى لاتضارع ، أو علم التوراة والإنجيل وما فيها من البشارات برسول الله والإسلام .

التفسير

٤٦- (وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) : أى مكر الذين كفروا من قبل مشركى مكة يرسلهم ، وكادوا لهم . وكفروا بهم ، كما فعل نمرود وقومه بإبراهيم ، وفرعون وقومه بموسى ، واليهود يعمى ثم دارت الدائرة على الظالمين القسطين .

(فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا) : أى فالله تعالى محيط بمكرهم كله ، فلا يغيب عن علمه شئ منه ، وهو قادر على إحباطه والانتقام من مدبريه ، وفى هنا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتأمين له من مكرمهم ، وقد صارحه الله بذلك حيث قال له : « وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ » (١) .

(يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ) : من خير أو شر ، فيثبت أوليائه ، ويحيمهم من شرور أفعالهم ، ويعاقب الماكرين بهم بما يستحقونه من عقاب ، وفي هذا تهديد ووعد للكافرين الماكرين أكمله بقوله .

(وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقِبِيَ النَّارُ) : أى وسيعلم الكفار إذا قلموا على ربهم يوم القيامة لمن العاقبة المحمودة ، لهذه النار الدنيا ، أمى لهم ؟ أم للنبي صلى الله عليه وسلم ، ومن تبعه من المؤمنين ، ولاشك أنهم سيعلمون يومئذ أن العاقبة الحميدة للمتقين ، كما قال تعالى : « تِلْكَ النَّارُ الْآخِرَةُ نَجْطُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ »^(١).

٤٣- (وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا) : أى ويقول المشركون من العرب ، الجاحلون لنبيوك : يا محمد لست برَسُول من عند الله ، وإنما أنت مثقول على الله تعالى ، يقولون له ذلك بعد أن تحداهم أن يأتوا بسورة من مثل القرآن فعجزوا ، ليعالجوا بهذا الإنكار قصورهم وضعف حججهم ، فهم حينما ينكرون لا مستند لهم في إنكارهم ، بل قامت الأدلة الواضحة على أنه مرسل من عند ربه ، فما أكثر المعجزات التى أبدها الله بها .

(قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ) : أى حسبي الله شاهداً لى بتأييد رسالى وصدق وأننى قد بلغت ، وشاهداً عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان .

(وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ) : ممن أسلم من أهل الكتابين التوراة والإنجيل فإنهم ، كانوا يجعلون البشارات عنه في كتبهم ، وحاصل الجواب بذلك : لستم بأهل للحكم في شأني ، فاسألوا أهله من أهل الكتاب فإنهم بجواركم ، كما قال تعالى : « فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ »^(٢).

والله أعلم

سورة ابراهيم

آياتها الثنتان وخمسون ، وهى مكية كلها فى قول الحسن وعكرمة وجابر ، وهو الذى عليه الجمهور ، وقال ابن عباس وقتادة مكية إلا آيتين منها فهما مدنيّتان ، وهما قوله تعالى : « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (٢٨) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ (٢٩) » ،

فقد نزلتا فى قتل بدر من المشركين ، أخرجه البخارى عن ابن عباس وأبو الشيخ عن قتادة .

المقاصد التى تناولتها السورة

اشتملت سورة إبراهيم على المقاصد التالية :

١- الحديث عن القرآن الكريم وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وأثرهما فى إخراج الناس من الظلمات إلى النور بفضل الله وهداه ، وإنذار الذين ينصرفون عن الهدى بالهلاك إذا أصروا على الكفر والضلال .

٢- تقرير أن الله سبحانه أرسل الرسل بلغات أقوامهم حتى يستطيعوا فهمها وأداء شعائرها ولتقوم عليهم حجة الله .

٣- ذكر نبذة من قصة موسى عليه السلام مع قومه ، وتذكيره بإيام بنعم الله وما يجب عليهم له سبحانه من عبادة وشكر .

٤- ذكر نبذة من أخبار الرسل مع أقوامهم ، وما قابلوا به رسالاتهم من جحود وإنكار وانتقام الله من هؤلاء المعاندین المكابرين .

٥- تقرير ضلال الكفار وجبوت ما قدموه من أعمال طيبة ، لأنها لا تقوم على الإيمان .

٦- ذكر مشهد من مشاهد يوم القيامة حيث يتبرأ أتباع الكفار من رؤسائهم وحيث يتبرأ الشيطان من أغواهم ودفعهم إلى الفساد . على حين يَمُنُّ الله على عباده الأتقياء بأحسن الجزاء .

٧- ذكر الآثار الطيبة للكلمة الطيبة، وأن الله يبارك فيها ويفضِّل دعا إليها ومن استجاب لها ، وذكر الآثار السيئة للكلمة الخبيثة وأن الله يحقُّها ويمحق من دعا إليها ومن استجاب لها من المنحرفين .

٨- الدعوة إلى التعجب ممن يقابلون نعم الله بالجهود والكفران ، ويفضلون أقوامهم فيقودونهم إلى النار .

٩- دعوة المؤمنين إلى التمسك بإيمانهم وأدله شعائر دينهم ، وإلى شكر نعم الله العديدة عليهم ، وأنها لا يمكن إحصاؤها سواء في أرجاء الأرض أم آفاق السموات .

١٠- تذكير قريش بنعم الله عليهم ، واستجابته لدعاء إبراهيم عليه السلام من أجلهم وأن عليهم أن يعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف .

١١- إنذار المشركين بما أعدَّ الله لهم من عذاب أليم يوم القيامة ، وتأكيد هذا الإنذار وأنه واقع بهم لا محالة « يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ » .

١٢- تقرير ما ورد في السورة الكريمة من تبشير للمؤمنين وإنذار للكافرين ، وأن في هذا بلاغاً للجميع ليسرعوا بالعودة إلى توحيد الله وعبادته ، وليعلموا أنما هو إله واحد، وإيقاظ العقول لتنتج إلى الإيمان قبل فوات الأوان .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(الر كَتَبُ أَنْزَلَنَّهُ إِلَيْكَ لَتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿١﴾ اللَّهُ الَّذِي لَهُ
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ
شَدِيدٍ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٣﴾)

المفردات :

(الر) : هذه وأمثالها من فواتح بعض السور ، قيل إنها أسماء لها ، وقيل أسرار محجوبة ،
وقيل إنها رمز للتحدى ، وقيل إشارة لابتداء كلام وانتهاء كلام ، وقيل غير ذلك .

وقد سبق تفصيل الكلام فيها أول سورة البقرة ، فارجع إليه إن شئت .

(الظُّلُمَاتِ) : الضلالت ، فليها ظلمات معنوية .

(إِلَى النُّورِ) : إلى الهدى ، فإنه نور معنوي يهدي إلى الحق .

(بِإِذْنِ رَبِّهِمْ) : بتيسيره وتوقيفه .

(إِلَى صِرَاطٍ) : أى إلى طريق .

(الْحَمِيدِ) : أى المحمود ، والمراد أنه تعالى مستحق للحمد لئانه وإن لم يحمده الناس .

(وَوَيْلٌ) : الويل : الشر والهلاك .

(يَسْتَحِبُّونَ) : يختارون .

(وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) : يمنعون غيرهم عن دينه الذى يوصل إلى مرضاته وثوابه .
(وَيَبْتَغُونََهَا عَرَجًا) : أى ويطلبونها . والضمير عائد على السبيل فإنها مؤنثة ، أى ويطلبون
لسبيل الله العوج .

التفسير

١- (الر) :

أجملنا الكلام على (الر) في المفردات . وأحلنا القارىء على ما كتبناه مفصلاً عن
الفواتح الهجائية في أول سورة البقرة فارجع إليه إن شئت .

(كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ) : أى هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد وهو القرآن العظيم .
(لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) : أى بعثناك بهذا القرآن وأنزلناه إليك
لِنُخْرِجَ النَّاسَ عربهم وعجمهم أبيضهم وأسودهم من ظلمات الكفر والجهل والحياة الضالة
إلى نور الإيمان والعلم والحياة البارة الرشيدة لا تشمل عليه من الآيات الباهرات التى تحت
على التفكير والتدبر ، والنظر فى حقائق الكون الدالة على وحدانية الله وتفردة بالخلق -
والإبداع ولما حواه من المنهج السليد الذى تسعد به البشرية كلما سلكته ، وتشقى
كلما ابتعدت عنه .

(بِإِذْنِ رَبِّهِمْ) : أى بتوفيقه وإيham ولطفه بهم ، فهو الهادى لمن أراد له الهداية على
يدى نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم فى حياته ، وبما تركه لأئمة من كتاب الله تعالى وسنته
بعد انتقاله إلى ربه .

(إِلَى صِرَاطٍ الْقَرِيزِ الْحَمِيدِ) : أى إلى الطريق الذى ارتضاه الله لخلقهم وشرعه لهم ،
طريق العزيز الذى لا يقالب ولا يمانع ، فهو القاهر لكل ما سواه المستحق للحمد ، ويلاحظ
أن « صِرَاطِ الْقَرِيزِ الْحَمِيدِ » بيان للنور فى قوله : « لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ » .
فهو النور الذى أخرجهم من الظلمات إليه فى العقائد والأخلاق والتشريعات الرشيدة .

٢- (اللّٰهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ) :
 أى هذا الكتاب أنزلناه لتخرج الناس إلى صراط العزيز الحميد، الله الذى له ما فى الكون
 ملكاً وإبداً وتصرفاً، فهو سبحانه يتصرف فيه وحده حسب ما تقتضيه حكمته الأزلية.
 وقرأ نافع وابن عامر: (اللّٰهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ . . .) برفع لفظ الجلالة ، على
 الاستئناف .

(وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ) : هذا وعيد لمن كفر بالقرآن وخالف من أنزل ،
 وكفر بمن أنزل عليه ، أى وهلاك يوم القيامة ناشئ من عذاب شديد لمن كذبك ولم يستجب
 دعوتك بإخلاص التوحيد للفرد الصمد، القوى المنتقم الجبار . . وقد وصف الله الكافرين
 بصفات ثلاث - الأولى فى قوله :

٣- (الَّذِينَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ) : أى ويل للكافرين الذين يختارون
 الحياة الدنيا وما فيها من شهوات مهلكات ، ويؤثرونها على الآخرة ، وما فيها من نعم مقيم .
 - والصفة الثانية فى قوله سبحانه :

(وَيَصَّدَّقُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) : أى يصرفون الناس عن الإيمان بالله واتباع ما جاء به
 رسوله محمد بن عبد الله ، وذلك لما ران على قلوبهم من الكفر والعصيان ، والبعد عما يقرب
 من الرحيم الرحمن .

- والصفة الثالثة فى قوله تعالى :

(وَيَتَّبِعُوْنَهَا عِوَجًا) : أى يطلبون لها الميل والزيغ لتتفق مع أهوائهم وشهواتهم التى هى ،
 أبعد ما تكون عن صراط الله المستقيم ، وبعد أن وصفهم بهذه الصفات ، قضى بضلالهم
 فقال :

(أَوَلَيْكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيْدٍ) : أى أولئك الموصوفون بإيثارهم الدنيا وزهرتها ، وصدعهم عن
 الدين ، وابتغائهم له الزيغ والعوج ، أولئك فى ضلال بعيد عن الحق لا يرجى لهم والحالة
 هذه هداية ولا رشاد .

(١) بجر لفظ الجلالة بدلاً من العزيز الحميد أو عطف بيان له ، وبه قرأ السبعة عما نافع وابن عامر فقد قرأ برفع لفظ الجلالة ...
 كما سيأتى فى التشرح .

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ
 اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ وَلَقَدْ
 أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
 وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝)

المفردات :

(بِلِسَانِ قَوْمِهِ) : أى بلغة قومه .

(بِآيَاتِنَا) : هى الآيات التسع التى أجزاها الله على يد موسى عليه السلام وهى :
 الطوفان - والجراد - والقمل - والضفادع - والدم - والعصا - ويدر - والسنون - ونقص
 من الأموال والأنفس والثمرات .

(مِنَ الظُّلُمَاتِ) : من الكفر والجهالات المشبهات للظلمات .

(إِلَى النُّورِ) : إلى الإيمان بالله وتوحيده فهو النور الهادى إلى سواء السبيل .

(وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ) : أى بوقائمه التى وقعت على الأمم السابقة ، يقال فلان عالم
 بأيام العرب أى بحروبها وملاحمها .

(صَبَّارٍ شَكُورٍ) : كثير الصبر ، كثير الشكر .

التفسير

٤- (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ . . .) الآية .

أى وما أرسلنا قبلك من رسول إلا بلسان القوم الذين أرسله الله إليهم ، ليبين
 لهم شريعة ربه فى سهولة ويسر ، وليقطع أعذارهم وتقوم به حجة الله عليهم ، ومحمد

صلوات الله وسلامه عليه وإن بعث إلى الناس جميعاً وألسنتهم مختلفة لئلا يرسله بلسان قومه
أولى من إرساله بلسان غيرهم ليحملوا معه عبء الدعوة ، ويبينوا للذين كانوا على غير
لسانهم ، ويتزعموه حتى يصير مفهوماً لهم كما فهموه ، وعلى هذا فكل من تُرجمَ له ما جاء به
النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة دقيقة يفهمها لزمته الحجة . قال تعالى : « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا » . وقال صلى الله عليه وسلم : « أُرسل كل نبي إلى أمته
بلسانها وأرسلني الله إلى كل أحرر وأسود من خلقه » .

وقال : « والذى نفخى بيده لا يسمع بى أحدٌ من هذه الأمة يهودى ولا نصرانى ثم
لم يؤمن بالذى أُرسلتُ به إلا كان من أصحاب النار » . أخرجه مسلم .

وحيث كانت رسالة الإسلام عامة لأهل الأرض ، فيجب على المسلمين أن يكون قيهم
من يعرفون اللغات المختلفة ، ليحسنوا تبليغ الدعوة المحمدية التي تركها النبي أمانة في
أعناقهم جميعاً ، وعلى من أسلم من غير العرب أن يتعلم اللغة العربية ليحسن فهم الإسلام
من منابه والعمل بشرائعه .

(فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ) : أى فبعد إرسال الله كل رسول بلسان قومه ،
لنقوم به حجة الله ، يضل من ران على قلبه الغواية والضلالة بما اجترح من آثام ، ويهدي
من اتبع سبيل الرشاد ، وجانب أسلوب العناد ، فانشرح صدره للإسلام ، واستقام على
المنهج السديد بتوفيق الله رب العالمين .

(وَهُوَ الْعَزِيزُ) : فلا يغالب في مشيئته . (الْحَكِيمُ) : العظيم الحكمة فيما أوجبه على
الناس من شريعته .

هـ - (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ...) الآية .

هنا شروع في تفصيل ما أجمل في قوله : « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ » .

أى ولقد أرسلنا موسى بلسان قومه بنى إسرائيل ، وأيدناه بالآيات المعجزة الدالة على

صدقه وأمرناه بأن يدعو قومه إلى الإيمان بالله وحده ليخرجوا من ظلمات ما كانوا عليه من الجهل والضلال إلى نور الهدى والإيمان .

(وَذَكَّرْتُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ) : أى وذكرهم بوقائع الله فى الأمم قبلهم ، قوم نوح وعاد وثمود أو بآيات الله التى أنعم فيه على بنى إسرائيل بمختلف النعم ، من إخراجهم من أسر فرعون وقهره ، وفلقه البحر لهم ، وتظليله إياهم بالغمام ، وإنزاله عليهم المن والسلوى ، ويجوز أن يراد منها المحن الشديدة والنعم الجميلة ، فكلتاها من آيات الله وآياته البينات .

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) : أى إن فى المذكور من آيات الله لدلائل على وحدانية الله وقدرته وفضله ورحمته . لكل صبار فى المحنة والبلية شكور فى المنحة والعطية ، قال قتاده : « نعم العبد ، إذا ابتلى صبر وإذا أعطى شكر » .

وقال ابن كثير : جاء فى الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « وإن أمر المؤمن كله عجب لا يفتى الله قضاء إلا كان خيراً له . إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له ، وإن أصابته سرأ شكر فكان خيراً له » .

(وَلَمَّا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَدْعُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ۖ وَلَمَّا تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾)

المفردات :

(يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ) : أى يبعثون لكم سوء العذاب من قولهم : سمت كذا أى ابتغيته وطلبته .

(وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ) : أى ويحيون نساءكم فلا يقتلونهن .

(بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ) : أى ابتلاء بمعنى اختبار .

(تَأَذَّنَ) : أى آذن بمعنى أعلم كمواعده بمعنى أوعده ، غير أنه أبلغ منه .

التفسير

٦- (وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ) ... الآية .

يقول الله تعالى مخبراً عن موسى حين ذكر قومه بأيام الله عندهم وما أفاض عليهم من النعم ، إذ أنجاهم من آل فرعون ، وما كانوا يكلفونهم به من التكليف الشاقة مع القهر والإذلال والتعذيب السيئ ، وكيف كانوا يذبحون أبناءهم الذكور ويستبقون إناثهم مستضعفات ذليلات ، وهذا من أسوأ ألوان البلاء والرزايا ، ولهذا قال سبحانه :

(وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ) : أى وفيما ذكر ابتلاء واختبار عظيم من ربكم . لما فيه من التعذيب والمحن التي كان يصنعها بهم فرعون وقومه : ثم لما فيه من نعمة الإنجاء من كل ذلك العسف والتنكيل .

فلا ابتلاء كما يكون بالضرر يكون بالمنفعة كما قال تعالى : «وَنَبِّئُكُمْ بِالْأَسْرِ وَالْأَخِيرِ فَشِئْنَا .» فبالخير يبلى عباده أيشكرون أم يكفرون ؟ وبالشّر يبلمهم أيصبرون أم يجزعون ؟ وهو في كلتا الحالتين يثيب المحسن ويعاقب المسيء .

٧- (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ) : أى واذكروا يا بني إسرائيل حين آذنكم ربكم وأعلمكم بواعده ووعيده إعلاماً مؤكداً حيث قال :

(لَّئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ) : أى لئن شكرتم إناهي لأزيدنكم من فضلي ونعمتي .
والتوفيق لطاعتي .

والآية نص على أن الشكر سبب المزيد من النعمة ، فيانعم شكر الله على رزقه وسع عليه في الرزق ، ومن شكره على ما أقدره عليه من طاعته زاد ثوابه في طاعته ، ومن شكره

على ما أنتم به عليه من صحة زاده الله صحة وهكذا ... وقد أثار عن جعفر الصادق أنه قال :
 « إِذَا سَمِعْتَ النِّعْمَةَ نِعْمَةَ الشُّكْرِ فَتَأَهَّبْ لِلزَّيْدِ » . وشمل بعض الصلحاء عن الشكر فقال :
 « أَلَّا تَتَقَوَّى بِنِعْمِهِ عَلَى مَعَاصِيهِ » .

فحقيقة الشكر على هذا الرأي اعتراف النعم عليه بالنعمة للنعم ، وألا يصرفها في غير طاعته ، و أنشد الهادي وهو يأكل :

أَنَالَكَ رِزْقَهُ لِنَقُومَ فِيهِ . بطاعته وتشكر بعض حصه
 فلم تشكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه بِرِزْقِهِ

فَقَصَّ بِاللِّقْمَةِ وَخَفَقَتْهُ الْعَبْرَةُ .

(وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ) : أى ولئن كفرتم نعمة الله بـ إنكار نسبتها إليه
 أو التفسير في شكره عليها بالطاعة قولاً وعملاً ، فترقبوا ألم العذاب ، إن عذابه لشديد ،
 وذلك بسلب النعم في الدنيا ، وإنزال النعم في الدنيا والآخرة ، وفي الحديث : « إِنَّ الْعَبْدَ
 لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ » .

(وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَلَنَآ
 اللَّهُ لَغَفِي حَمِيدٌ ۝ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمَ
 نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ
 جَاءَهُمْ رَسُولُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا
 إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ
 مُرِيبٌ ۝)

الفرقات :

(حَمِيدٌ) : مستوجب الحمد لذاته وإن لم يحمله أحد.

(بَالِيِّنَاتٍ) : أى بالآيات الواضحات .

(فَرَدُّوا إِلَيْهِمْ فِى أَفْوَاهِهِمْ) : أى ردوها لكى يعضوها فى أفواههم غيظاً .

(مُرِيبٍ) : الريبة هنا بمعنى اضطراب النفس وعدم اطمئنانها .

التفسير

٨- (وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ مِّنَ الْأَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ حَمِيدٌ) :

أى وقال موسى لقومه : إِنْ تَنْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ الَّتِي أَضْفَاها عَلَيْكُمْ وَلَا تَشْكُرُوهَا ؛ إِنْ تَعَفَّلُوا ذَلِكَ يَابَنِى إِسْرَائِيلَ وَمَعَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ جَمِيعاً ، فما ألْحَقَمَ الضرر إلا بَأَنفُسِكُمْ إِذْ حَرَّمْتُمُوهَا مِنْ مَّزِيدِ النِّعَمِ وَعَرَضْتُمُوهَا لِشَدِيدِ الْعَذَابِ ، فى الوقت الذى أَنْتُمْ إِلَى اللَّهِ أَهْوَجُ ، وهو غنى عن شكركم وشكر غيركم ، فإنه لَا تَنْفَعُهُ طَاعَتُكُمْ ، كما لَا تَضُرُّهُ مَعْصِيَتُكُمْ ؛ وَأَنْتُمْ إِنْ لَمْ تَحْمِلُوهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ ، فَإِنْ جَوَّارِحُكُمْ تَلْهَجُ بِحَمْدِهِ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ، فإنه تعالى يقول : « تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ . وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ » (١) .

وفى صحيح مسلم عن أبى ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال : « يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ كَانُوا عَلَى أَتَقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِى مُلْكِى شَيْئاً ، يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ كَانُوا عَلَى أَفْعَرِّ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِى شَيْئاً ، يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ قَامُوا فِى صَبِيءٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِى فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مِّسَالَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِى شَيْئاً إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا دَخَلَ الْبَحْرَ » .

فسبحانه وتعالى هو الغنى الحميد .

٩- (أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ . . .) الآية .

أى ألم يتكلم يا أهل مكة خبر قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكنتبة للرسل من لايحصى عددهم ولا يعرف نسبهم إلا الله عز وجل .

(جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ) :

أى جاءوهم بالحجج الواضحات والدلائل الباهرات ، وقد بين كل رسول لقومه طريق الهداية والأمن ودعاهم إليه ، ولكنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور . (فَرَّدُوا أَفْئِدَتَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ) : أى جعل أولئك القوم أيديهم فى أفواههم ليعضوها غيظا مما جاء به الرسل ، مقررون بتسفيه أحلامهم ، وشتم أصنامهم ، أو ردوها إلى أفواههم مشيرين بها إلى ألسنتهم وما يصدر عنها من المقالة ، لينبهاوا الرسل إلى تلقيها منهم وليقنطروهم . من التصديق والإيمان من جهتهم ، وذلك ما حكاها الله سبحانه وتعالى عنهم فى قولهم : **وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ . . . الآية .**

وقيل معناه : أنهم أشاروا إلى أفواه الرسل بأمر ونهم بالسكوت عنهم لما دعوهم إلى الله عز وجل ، قال أبو عبيدة والأخفش : هو ضرب مثل أى لم يؤمنوا ولم يجيبوا . والعرب تقول للرجل إذا أمسك عن الجواب وسكت : **قَدَرْدَ يده** فى فيه .

(وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) :

أى أننا لانصدقكم فيما جئتم به ، وإننا لفي شك قوى موقع فى الرب وعلم العلمانية بسبب ما جئتم به من التعاليم والشرائع وما تدعوننا إليه من إيمان وتوحيد .

(*) قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ
أَبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا
بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَمَا كَانَ
لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا
وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٢﴾)

المفردات :

(أَفِى اللَّهِ شَكٌّ) : الاستفهام للإنكار بمعنى النفي وفيه معنى التعجب .

(فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) : خالقهما على غير مثال سبق .

(بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ) : ببرهان بين له سلطان واضح على النفوس .

التفسير

١٠ - (قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ . . .) الآية .

حكى الله في الآية السابقة قول الكافرين لرسولهم : « وَإِنَّا لَفِى شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ » . وجاءت هذه الآية تحكى رد المرسلين واستنكارهم لما زعموه والتعجب منه .

والمعنى : قالت الرسل لأهمهم مستنكرين شكهم في ربهم : أفي وجود الله شك وإرتياب حتى تقولوا لنا : هَوَلْنَا لَنُبِيِّ شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ . في حين أنه فاطر السموات والأرض ومبدعهما ، أليس لكل صنعة صانع فلا بد للسموات والأرض من منشئ صانع له القدرة الكاملة ، والإرادة النافذة والعلم المحيط .

وقد جاء هذا الاستنكار والاحتجاج في محاجة الأنبياء جميعاً ، فكل رسول من الرسل جعل نصب عينيه توجيه أمته إلى التفكير والتدبر في السموات والأرض ، والتبصر في أسرارها ، ليتعرفوا بذلك وجود الخالق سبحانه وتعالى ووحدانيته ، واتصافه بكل كمال وتنزهه عن كل نقص .

ويجوز أن يكون المعنى : أفي ألوهية الله وتفرد بوجوب العبادة شك . . ؟ وهو الخالق لجميع الأرض والسموات المدبر لأمرها ، فلا يستحق العبادة أحد سواه .

وربما كان هذا المعنى أولى ، فإن أغلب الأمم كانت تقرر بوجود الخالق المدبر ولكنها ، كانت تعبد معه غيره من الوسائط التي زعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى ، ثم قالت لهم رسلهم : (يَدْعُوكُمْ لِيُغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى) : أى يدعوكم الله إلى الإيمان به وبوحدانيته وسائر صفاته وكمالاته ، على السنة رسله وشواهد آياته الكونية وكتبه المنزلة ، ليخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان وضيائه التوحيد ، ليغفر لكم بعض الذنوب ، ويمحو عنكم بعض ما اقترفتموه من الآثام ، وهى التي تتعلق بحقوق الله وحده . وفى ذلك يقول تعالى : « قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ » .

أما حقوق العباد فإن الله سبحانه وتعالى لا ينفذ عنها إلا برضا أصحابها وعفوه عنها ، ولهذا عبر في الآية بِمَنْ في قوله : « يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ » . فلها أفادت التبعيض وهذا البعض الذى يغفر هو ما يتعلق بحق الله تعالى ، فإن حق الله تعالى مبنى على المسامحة بمقتضى هذا الوعد الكريم . أما حقوق العباد فلها مبنية على المطالبة والمؤاخذه ، وكما يدعوكم الله إلى الإيمان ليغفر لكم من ذنوبكم يدعوكم أيضاً إلى الإيمان لفائدة أخرى ، وهى أن لا يستأصلكم بالعذاب كما استأصل الكافرين قبلكم ، بل يبقيكم تتمتعون في دنياكم حتى الأجل الذى

سَمَاءً وَقُدْرَهُ لِكُلِّ فَرْدٍ مِنَ الْبَشَرِ، وَهَذَا هُوَ الْمَعْنَى الَّذِي عَنَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِقَوْلِهِ :
يَتَمَكَّمُ بِاللَّذَاتِ وَالطَّيِبَاتِ إِلَى الْمَوْتِ وَيُؤَيِّدُ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى : « أَنْتُمْ خَلَقْتُمُوهُمْ ثُمَّ تُوَفُّوهُمْ
إِلَيْهِ يُعْتَمَكَّمُ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ »^(١) وَيَحْكِي اللَّهُ سُبْحَانَهُ
وَتَعَالَى رَدَ الْأُمَمِ الْكَافِرَةِ عَلَى دَعْوَةِ رُسُلِهِمْ إِلَى الْإِيمَانِ فَيَقُولُ :

(قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا) : أَيْ قَالُوا
عُتُوًّا وَعِنَادًا وَمُكَابَرَةً : مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فِي الصُّورَةِ وَالْهَيْئَةِ ، فَلَا فَضْلَ لَكُمْ عَلَيْنَا يُوْهَلِكُكُمْ
لِلرَّسَالَةِ الَّتِي تَدْعُونَهَا ، وَتُرِيدُونَ بِهَا أَنْ تَمْنَحُونَا عَنْ آلِهَتِنَا الَّتِي كَانَ يَعْبُدُهَا آبَاؤُنَا فَإِنْ كُنْتُمْ
رُسُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ كَمَا ادَّعَيْتُمْ :

(فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ) : أَيْ فَأْتُونَا بِبِرْهَانٍ ذِي سُلْطَانٍ بَيِّنٍ وَاضِحٍ ، يَدُلُّ عَلَى دَلَالَةِ
قَاطِعَةٍ عَلَى اسْتِحْقَاقِكُمْ لِمُرْتَبَةِ الرِّسَالَةِ وَصَحَّةِ مَا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ ، حَتَّى نَتْرِكَ عِبَادَةَ آلِهَتِنَا الَّتِي
وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا .

لَقَدْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ بِالْآيَاتِ وَالْمُعْجَزَاتِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْهَا صَمِّ الْجِبَالِ ، وَلَكِنْ الْقَوْمُ زَعَمُوا أَنَّ
مَاجِئَهُمْ بِهِ الرُّسُلُ مِنْ مُعْجَزَاتٍ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ السُّلْطَانِ الْمُبِينِ الَّذِي يَقْتَرِحُونَهُ ، وَهَكَذَا كَانُوا
يُجَادِلُونَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ لَهُمْ . ثُمَّ يَحْكِي اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَوَابَ الرُّسُلِ لِأَهْوَاهِمِ
فَيَقُولُ :

١١ - (قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ...) الْآيَةُ .
أَيْ قَالَتْ الرُّسُلُ لِأَسْمِهِمْ : مَا نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ كَمَا قُلْتُمْ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنْعِمُ عَلَى مَنْ
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، فَيُصْطَفِيهِمْ لِرِسَالَتِهِ ، وَيَخْتَصِمُهُمْ بِهَا بِمَحْضِ فَضْلِهِ وَامْتِنَانِهِ ، لَا بِحَسَبِ
وَلَا نَسَبٍ وَلَا بِاجْتِهَادِ مَنْهُمْ فِي الْعِبَادَةِ ।

والبشرية غير مانعة لمشيئته جل وعلا أن يتفضل بهذا الاختصاص على من يشاء من عباده من أهل الفضل والكمال ، « اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ » . ولم يرسل الله إلى البشر ملكاً ، لِأَنَّهُ لَا طَاقَةَ لِلنَّاسِ بِالْتَّلَاقِ عَنِ الْمَلَائِكَةِ كما قال تعالى : « وَكَوْنُوا أَنْزَلْنَا مَلَكَكُمْ لِقَافِي الْأَمْرِ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ » .

ثم قالت الرسل جواباً لقول أهمهم : « فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ » :

(وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) : أى وماصح لنا وما استقام أن نأتىكم ببرهان كما طلبتم غير ما أجراه الله على أئلينا من المعجزات إلا بإذن الله وتيسيره ، فإن لم يأذن فلا سبيل إليه ، ولا قدرة لنا عليه ، مع ما خصنا الله به من النبوة وشرفنا به من الرسالة .

(وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) : أى قال كل رسول لأمته بعدما تقدم : وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون وليفوضوا جميع أمورهم إليه ، وليصبروا على معاناة الكافرين ومعاداتهم ، ثم أئلبوا وجوب توكلهم على الله بقولهم :

١٢- (وَمَّا لَنَا إِلَّا نَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَمَمْنَا سُبُلَنَا . . .) الآية .

وأى علم لنا فى ترك التوكل على الله وحده والاعتماد عليه فى رفع أذاكم وسلوك سبيله ، وقد أروشنا إلى سبيله المستقيم ، ومنهاله الذى شرعه له وأوجب عليه سلوكه .

(وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا) : بالعناد والتكليب واقتراح الآيات ، وما إلى ذلك من السفه واللباج ، حتى يأتينا نصر الله .

(وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ) : أى وعلى الله فليتمتع المؤمنون المتوكلون دائماً فإنه هو الذى ينصرهم ، وببيله وحده هزيمة أعدائهم . « وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ » (١٣) .

(١) الأنعام : من الآية ١٢٤

(٢) سورة الطلاق : من الآية ٣

(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ
لَتَعُوْدُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿١٣﴾
وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَن خَافَ مَقَامِي
وَخَافَ وَعِيدِ ﴿١٤﴾)

المفردات :

(لَتَعُوْدُنَّ) : لَتَصِيْرُنَّ. (مَقَامِي) : أى الموقف المملوك لله ، الذى يقف به العباد بين
يَدَيْهِ للحساب ، أو قيامه على عبده ومراقبته إِيَّاه. (وَعِيدٌ) : وعْدٌ بعذاب الكفار
والعصاة يوم القيامة .

التفسير

١٣- (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِي مِلَّتِنَا ...) الآية.
استمر الكفار فى جدالهم للرسل بالباطل ، وضاعت صدورهم بالحق بعد ماتبين ، وكبر
عليهم أن يرجعوا إليه ، فسلكوا مسلك العنف والقوة وقالوا تهديداً للرسل ووعيداً لهم :

(لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِي مِلَّتِنَا) :

لم يكتفوا بعصيانهم للرسل ومعاندهم للحق بعد ما رأوا الآيات البينات حتى اجترأوا
على مقاتلتهم الشنءاء التى يعجز عنها الوصف ، وأقسموا : ليكوننَّ أحد الأمرين لامحالة :
إما أن نخرجكم من أرضنا ، وإما أن تعودوا إلى ديننا وتتحولوا إلى ملتنا .

(فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ) :

أى فأوحى إلى الرسل ربهم ومالك أمرهم تثبيتاً للمؤمنين ووعيداً للكافرين قائلاً :

(لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ) : أى لنقتلن الذين ظلموا أنفسهم بشركهم ، وظلموا الرسل والمؤمنين بتكذيبهم وإيذائهم - لنهلكهم - ان استمروا على كفرهم وعنادهم ، ثم أكمل الله وعيده للكافرين ووعده للمؤمنين بصيغة التوكيد فقال سبحانه :

١٤ - لَوَلَّسْنَاكَنْكَمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ (١)

أى ولنسكنكنكم أيها المؤمنون أرض هؤلاء الكافرين بعد إهلاكهم ، عقوبة لهم في الدنيا على قولهم لرسولهم : **لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا** . وتلك سنة الله في رسله وعباده المؤمنين ، الأخرى إلى قوله تعالى : **وَأَوْزَنَّا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَفُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ** . وإلى قوله جل سلطانه : **وَلَنْ كَادُوا لَيَسْتَغْفِرَنَّكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا** . وإذا لا يلبثون خلافتك إلا قليلا ، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنننا تحويلاً (٢) .

(ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ) : أفادت هذه الجملة أنه تعالى جرت سنته مع رسله ومن آمن بهم أن ينصرهم على من كفر بهم ، ويسكنهم الأرض من بعد إهلاكهم .

والمعنى : ذلك الذى مرَّ بيانه من إهلاك الظالمين ، وإسكان المؤمنين أرضهم وديارهم لثوابت لكل من خاف موقفى الذى يقف به العباد بين يدي للحساب يوم القيامة ، أو خاف قيامى عليه بحفظ أعماله ومراقبى إياه ، فإنى قائم على كل نفس بما كسبت ، وذلك أيضا لمن خاف وعيدى بالعذاب للكفرة والعصاة .

(١) الأعراف : من الآية ١٣٧

(٢) الإسراء : الآيتين ٧٦-٧٧

(وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ^(١٥) مِّنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ
وَأَسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ^(١٦) يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ ^٤ وَيَأْتِيهِ
الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ^٥ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ
غَلِيظٌ ^(١٧))

المفردات :

(وَأَسْتَفْتَحُوا) : وطلبوا الفتح ، والمراد به هنا النصر . (وَخَابَ) : وخسر وهلك .

(كُلُّ جَبَّارٍ) : الجبار في اللغة ؛ من يقهر الناس على ما يريد ، والمراد به هنا التكبر عن عبادة الله تعالى وطاعته تعالى على رسله . (عَنِيدٌ) : شديد العناد والمكابرة .

(مِّنْ وَرَائِهِ) : من خلفه - أو من أمامه . وأصل معنى وراء : متوازي عنك قدأمك أو خلفك .

(مَّاءٍ صَدِيدٍ) : هو ما يسيل من أجساد أهل النار . وأصل الصديد : الماء الرقيق الذي يخرج من الجرح .

(يَتَجَرَّعُهُ) : أى يتكلف بلعه مرة بعد أخرى من الجرّع وهو البلع .

(وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ) : ولا يقارب أن يبتلعه بسهولة .

التفسير

يخبر الله تبارك وتعالى عما انتهى إليه أمر الرسل مع مكذبيهم ، بعد أن صبروا عليهم وصابروهم حتى يثسوا كل اليأس من إيمانهم فيقول جل من قائل :

١٥- (وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ) :

أى لَجَأَ الرسل إلى ربهم وسأَلُوهُ الفتح والنصر على عدوهم ، فاستجاب الله لرسله ونصرهم فظفروا وأفلحوا ، وخسر أعداؤهم وهلكوا ، جزاء تكبرهم وعنادهم .

والتعبير بقوله تعالى : «كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ» بدلا من التعبير بقوله : وخابوا لِنُصْرِهِمْ وتسجيل التجبر والعناد عليهم ، ويوضح على هذا المعنى أن الضمير في قوله تعالى : «وَاسْتَفْتَحُوا» للرسل وحدهم كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة .

وقيل إن الضمير للمكذبين وحدهم ، وكانهم لما قوى تكليبيهم وأذاهم للرسل ولم يُعَاجِلُوا بالعقوبة ، ظنوا أنهم على الحق ، وأن ما جاءت به الرسل باطل ، فاستفتحوا على الرسل واستنصروا عليهم ، لو استفتحوا على أنفسهم ، على سبيل التهكم والاستهزاء ، كقول قوم نوح : « يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَعِنَّا بِمَا نَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ »^(١) وقول قوم شعيب : « فَانْقِطْ طِينًا كَيْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ »^(٢) وقول المشركين من قريش : « اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَنْعِزْ عَلَيْنَا حِجَابَ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ »^(٣)

وقيل : إن الضمير للرسل عليهم السلام ولكليبيهم ، أى أنهم جميعا سأَلُوا الله تعالى أن ينصر المحق ويهلك المبطل ، وقد نصر الله رسله والمؤمنين «فَقُطِعَ دَائِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»^(٤)

١٦- (مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيَسْقَى مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ) :

بينت الآية السابقة مآل مكنبو الرسل ومعاندوهم من الهزيمة والهلاك في هذه الدار ، وتبين هذه الآية وما بعدها مايلقاه كل منهم من أنواع العذاب وألوانه في دار القرار . والمعنى : من خُفِّ كُلِّ جَبَّارٍ معاند للرسل جهنم تستقبله عقب انتهائه حياته في الدنيا .

(٢) الشعراء : ١٨٧

(٤) الأسماء : الآية ٤٥

(١) هود : ٣٢

(٣) الأنفال : ٣٢

وقال ابن كثير: «وراء» هنا بمعنى أمام ، كقوله تعالى : «وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَخُذُ كُلَّ مَفْيَظَةٍ غَصْبًا»^(١). وكان ابن عباس يفسرها بذلك ؛ وسواء فُسرَت وراء بهذا أو بذلك فالقصد أنهم يلقون عقابهم في جهنم يوم القيامة فهي ، أمامهم يستقبلونها وهي خلفهم بعد انتقضاء حياتهم . والمعنى : من ورائه جهنم يلقاها ويسقى فيها من ماء يشبه الصليد الذي مر بيانه في المفردات . ويجوز أن يكون من الصَّدِّ بمعنى الإعراض ، أن يسقى من ماء كربه يعرض عنه ، ويصف الله سبحانه وتعالى هذا الماء الذي لا يستساغ فيقول جل شأنه :

١٧- (يَنْجَرُّهُ وَلَا يَكَادُ يُمِيقُهُ . . .) الآية .

أي يتكلف الجبار العنيد جرعه وبلعه مرة بعد أخرى فلا يقرب من استساغته ، ولا يسهل عليه بلعه لحرارته ومرارته . وقيل إن المعنى : لا يقارب أن يدخله في جوفه قبل أن يشربه فيستاقه على الرغص منه قهراً وقسراً ، أخرج أحمد والترمذي والنسائي والحاكم - وصححه - وغيرهم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الآية : (يُقَرَّبُ إِلَيْهِ فَيَتَكْرَهُه) فإذا أدنى منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من ذُبره) يقول الله تعالى : «وَسُقُوا مَاءً خَبِيثًا فَقَطِّعْ أَمْعَاءَهُمْ»^(٢). وتستمر الآية في وصف عذاب الجبار العنيد وذلك في قوله تعالى :

(وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ) : أي ويأتيه أسباب الموت من الشَّائِدِ وأنواع العذاب من كل موضع المراد أنه يحيط به من جميع الجهات ، كما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وقيل من كل مكان في جسده حتى أطراف شعره وإبهام رجله ، وما هُوَ بِمَيِّتٍ ، فيستريح بالموت. بل إنه لا يخفف عنه العذاب في وقت ما ، كمن ينفس عن نفسه بعض الكرب كما قال تعالى : «لَا يَفْقَهُ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ»^(٣). وكما قال عز وجل : «كَلِمًا تَضَجَّتْ جُلُودُهُمْ يَدُلُّنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا يَبْدَوُوهَا الْعَذَابُ»^(٤). فهم مخلصون في جهنم يستقبلون في كل وقت عذاباً أشد وأشق مما كان

(١) الكهف من الآية ٧٩

(٢) سورة محمد من الآية : ١٥ ، وقال تعالى في سورة الكهف : «وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه» من الآية : ٣١

(٣) سورة فاطر من الآية : ٣٦

(٤) سورة النساء من الآية : ٣٦

قبله . ولعلنا ختمت الآية بقوله سبحانه وتعالى :

(وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ) : والصَّيْرُ في (ورائه) يعود إلى كل جبار أو إلى العذاب المفهوم من الكلام السابق. والمعنى : وأمام كل جبار أو : وأمام كل عذاب ذاقه الجبار - عذابٌ آخر شديد الغلظة ، وأحوال العذاب وأنواعه وأشكاله لا يحصيها إلا الله تعالى : «جَزَاءٌ وَفَاقًا» .^(١) «وَمَارِدُكَ بِظُلَامٍ لِلْحَبِيدِ» .^(٢) واعلم أن عذاب الكفر يتفاوت في الشدة وأن النار دركات كما أن الجنة درجات، وأنه لا يستوى كافر عنيد متمرد يسعى في الأرض فساداً، وكافر مغلوب على أمره، وفي تفاوت عذاب الكفار يقول الله تعالى : «إِنَّ الْمُتَنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا» .^(٣) ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما إن «أهل النار عذاباً يوم القيامة لَرَجُلٌ وُضِعَ فِي أَحْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَةٌ يَغْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ» .^(٤)

(مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أََعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ
الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ
هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ (١٨))

المفردات :

(مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا) . المثل في أصل اللغة : بمعنى الشبيه والتظير ، كالمثل والمثيل . ويطلق على الحال والصفة التي لها شأن وفيها غرابة ، كما في هذه الآية وأمثالها مما تقدم مراراً

(١) سورة النبا : الآية : ٢٦

(٢) سورة فصلت من الآية : ٤٦

(٣) سورة النساء من الآية : ١٤٥

(٤) الأخص من باطن القدم ماتجاف عن الأرض وهو بوزن (أحد) والماغ بوزن كتاب هو سنخ الرأس .

ويأتي كثيرا . (في يَوْمٍ عَاصِفٍ) : العصف : اشتداد الريح ، يوصف به زمان هبوبها تقوية لشدها وتوكيدها ، كما وصف النهار بالصيام والليل بالقيام في قولهم : نهاره صائم وليله قائم ، لكثير الصيام والقيام .

التفسير

١٨- (مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ...) الآية .

بعد أن بين الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة ، ما يلقاه الكفار من العذاب الشديد يوم القيامة - يبين في هذه الآية أن أعمال الخير التي عملوها في الدنيا ، تصير كلها في الآخرة ضائعة باطلة ، لا ينتفعون بشيء منها ، وكذلك ما قدموه من القرابين لألهتهم زاعمين أنها تقربهم إلى الله تعالى .

والمعنى : أن أعمال الكافرين التي يتقربون بها إلى آلهتهم ، أو يفعلونها رغبة في البر - صِفَتْهَا في حيوطها وذهابها دون أن ينتفع بها أصحابها يوم القيامة ، وهم في أشد الحاجة إلى ثوابها - صِفَتْهَا - كصفة رماد بعثرته الريح الشديدة وفرقته فلم تدع له أثرا ، لأنها مَبْنِيَّةٌ عَلَى أساس باطل وهو الكفر ، وما بنى على باطل فهو مردود ، وفي ذلك يقول الله تعالى : وَقُلْعُنَا إِلَى مَاعْمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ، ^(١) .

ثم أكد سبحانه حيوط هذه الأعمال وذهابها ، وعجز الكفرة عن الانتفاع بها فقال : (لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ) : أى لا يقدر أولئك الكافرون على نيل ثواب لما عملوه ينفعهم يومئذ ، فقد أضاعه كفرهم ، كما أضاعت الريح الشديدة التراب وبعثرته ولم يُبْقِ منه شيئا .

(ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعيدُ) :

أى ذلك الكفر الذى جعل أعمالهم الصالحة ضائعة لا ينتفعون بها ، هو الضلال البعيد عن الطريق الموصل إلى الخير ، وإلى الغاية الحميدة .

وبما ورد في السنة دليلاً على أن عمل الكافر لا ينفعه يوم القيامة ولو كان صالحاً، مارواه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يارسول الله: ابنُ جُدعان كان في الجاهلية يعمل الرحم ويظم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: « لا ينفعه، إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين » .

وكان عبد الله بن جدهان من وجوه بني تميم ورؤساء قريش، وكان قريباً لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وله تاريخ حافل بالجدود والمكارم، فأهمها شأنه، فسألت عنه من لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، فأجابها بأن شيئاً من هذه الصالحات التي عملها لا تنفعه يوم القيامة، لأنه لم يصدق بالبعث فمات كافراً، والإيمان هو الشرط الأساسي في قبول الصالحات وحسن جزائها في الآخرة بقوله تعالى في شأن الكافرين: « وَفَعَلْنَا إِنَّا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً » . أما المؤمنون الصالحون، فإنهم يثابون أحسن الثواب ولا يظلمون، قال تعالى: « وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْماً وَلَا مَقْصُماً^(١) » وقال سبحانه: « فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ^(٢) » .

ولما حُرِّم الكفار يوم القيامة ثواب ما عملوه في الدنيا من الصالحات والمكارم، لأنهم بنوها على غير أساس سليم من معرفة الحق تبارك وتعالى، والإيمان به والإخلاص لوجهه، فجعلها الله هباءً منثوراً، وحسبهم من عدل الله الذي لا يظلم أحداً مثقال ذرة، أن يكافئهم على هذه الصالحات في الدنيا، من سعة في الرزق، وورع في العيش، وما إليهما من الطيبات المجلبة لهم في هذه الحياة. وقد بين ذلك مارواه مسلم في صحيحه عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يعطي بها في الدنيا، ويُجزى بها في الآخرة، ولما الكافر فيُظلم بحسنات ما عمل بها

(١) سورة طه: الآية ١١٢

(٢) سورة الأنبياء: الآية ٩٤

لله في الدنيا ، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حصة يجزى بها . وفي هذا الحديث الصحيح الصريح فصل الخطاب .

ويرى بعض العلماء أنه يجوز أن يخفف الله تعالى عذاب بعض الكفار في الآخرة بما له من حسنات دنيوية ، أخذنا من قوله عزّ سلطانه : « النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ »^(١) . فهذه الآية يفيد ظاهرها أن عذاب الكفار فيه شديد وفيه أشد ، وذلك يقتضى أن بعضهم أخف عذابا من بعض ، ويرجع هذا إلى استفادتهم من أعمال الخير التي عملوها . ويؤيد ذلك قوله تعالى : « وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ »^(٢) . وقوله تعالى : « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ »^(٣) . كما استدلوا بما رواه البخارى ومسلم عن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ما أَعْنَيْتَ عَنْ عَمَلِكُ^(٤) فإنه كان يَحُوطُكَ وَيَغْفُبُ لَكَ ؟ قال : (هو في ضَمَضُحٍ من نار ، ولولا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ)^(٥) . وكما أن الجنة درجات ، فالنار دَرَكَات .

وبالجملة فقد وقع الإجماع على خلود الكفار في النار ، على اختلاف دركاتهم ، كما قال عز وجل : « وَمَأْتَهُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ »^(٦) .

(١) سورة غافر : الآية ٤٦ .

(٢) سورة الأنبياء : الآية ٤٧ .

(٣) سورة الزلزلة : الآيتين ٧ ، ٨ وفي تفسيرها - وفي الأوسى - مزيد بيان لما شاء .

(٤) يريد به أبا طالب .

(٥) يحوطك : يسونك من المشركين بالدفاع عنك : والضمضاح : ماوق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكمين اعتبر هنا النار القليلة جدا بالنسبة إلى غيره من أصحاب النار ، والدرك يكون الرأه وضحا قرأتان سيجتان : والدرك في اللغة ألقى قاع الشيء ، والرداد به هنا مقر جهنم المأذيات بالله تعالى .

(٦) سورة البقرة : من الآية ١٦٧ .

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ١٩٠) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ١٩١
وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَّيْنَاهُ اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ سَوَاءَ عَذَابِ اللَّهِ جَزَاءُ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحْصٍ ١٩٢)

المعردات :

(أَلَمْ تَرَ) : أى ألم تعلم . والاستفهام للتقرير ، أى لقد علمت أيها المخاطب
ماشهد بما تعلم . (بِالْحَقِّ) : أى بالأمر الثابت وهو الحكمة المنزهة عن العيب .

(يُذْهِبْكُمْ) : يُغْنِيكُمْ حتى لا يبقى لكم أثر . (وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ) : أى
وليس ذلك بممتنع ، فلا يصعب تحقيقه على الله تعالى .

(وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا) : أى ظهوروا لله جميعا . والمراد أنهم خرجوا من قبورهم لحساب
الله تعالى وحكمه .

(مُغْنُونَ عَنَّا) : أى دافعون عنا ، يقال أغنى عنه : إذا دفع عنه الضرر وأغناه : إذا
وَصَلَ له النفع .

(سَوَاءَ عَلَيْنَا أَجْرُنَا أَمْ صَبَرْنَا) : أى مستو علينا الجزع والصبر ، والجزع : حزن
يصرف الإنسان عما هو بصدده .

(مَحْصٍ) : مَعْدِلٌ ومهرَب ، يقال : حاص عنه يحص : إذا عدل عنه وحاد ،
إلى جهة الفِرار .

التفسير

١٩- (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ . . .) الآية .

بعد أن قص الله تبارك وتعالى ما تلقى رسله في سبيل الدعوة إليه من العناد والإيذاء ، والتكذيب والاستهزاء - توعّد المكذّبين لهم بأنّه قادر على أن يهلكهم ويستبدل بهم خيراً منهم فقال : « أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ » .

الظاهر أن الخطاب في الآية الكريمة لكل أحد من الكفرة ، لقوله : « يُذْهِبُكُمْ » . وهذا أنسب بالوعيد والتهديد . والاستفهام هنا للتقرير ، ولذا يستعمل في الأمر الواضح الذي يكفي فيه مجرد تنبيه المخاطب ، ليعترف ويشهد به .

والمعنى : ألم تعلم أن الله جلت قدرته خلق السموات والأرض بالحكمة المنزهة عن العبث ، وبالوجه الصحيح الذي يحق أن يُخلَقَ عليه . ليُستبدل بخلقهما - بهذا النظام الدقيق النمط البديع - : على قدرته ووحدانيته وسائر كمالاته .

(إِنْ يَشَأْ يُنْهِكْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ) :

أى إن يرد الله سبحانه وتعالى إهلاككم أيها المكذّبون ، يُفْنِكُمْ حتى لا يبقى منكم أحد . ويأت بخلق جديد يكون أطوع لله منكم . وأسبق إلى الحق ، وأسرع إلى الهدى أرشد سبحانه بخلق السموات والأرض - وهما أكبر من خلق الناس - إلى طريق الاستدلال . على وحدانيته وقدرته على إهلاكهم وخلق سواهم ، فإن من قدر على خلق هاتيك الأجرام العظيمة التي لا يحيط بعظمتها إلا مبدعها ، فهو على تبليغهم بخلق آخر أقدر ، ولهذا قال :

٢٠- (وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ) :

أى وما إذهابكم والإتيان بخلق جديد مكانكم ، بممتنع على الله تعالى ولا متعسر ، فإنه قادر بذاته على جميع الممكنات ، لا اختصاص له بمقدور دون مقدور ، ومن هنا شأنه فهو حقيق بأن يُعبد وحده ، ويُرجى ثوابه ، ويُخاف عقابه . والضمير في قوله تعالى :

٢١- (وَبَرِّزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا) :

إما لمكثني الرسل - لأن الكلام لهم كما تقدم بيانه ، وبهذا قال كثير من المفسرين وفي مقدمتهم الإمام الطبري : وإما للمصدقين والمكذابين جميعا ، فإن الحشر يوم القيامة للعباد جميعا : مؤمنهم وكافرهم ، وبهذا قال أكثر المفسرين ، ومنهم ابن كثير إذ قال في الآية : (وَبَرِّزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا) : أى برزت الخلائق كلها ، برها وفاجرها لله الواحد القهار . أى اجتمعوا له في برّاز من الأرض ، وهو المكان الذى ليس فيه شئ يستتر أحداً ومعنى بروزهم لله : ظهورهم من قبورهم لحساب الله تعالى جزائه .

ولما كان هذا البروز أمراً متحققاً كائناً لأمحالة ، عبر عنه بصيغة الماضى ، كأنه وقع فعلا ودخل في دائرة الوجود ، وإن كان لا يزال مستقبلا واقعاً بعد الموت ، أو لأنه لامضى ولا استقبال بالنسبة إليه سبحانه ، ومن هنا قوله تعالى : « وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ ^(١) » . وقوله : « أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ^(٢) » .

(فَقَالَ الضُّعَفَاءُ) : جمع ضعيف . والمراد بهم ضعاف الرأى ، وهم الاتباع ، قالوا !

(لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا) : أى لرؤسائهم الذين استتبعوهم واستقوؤهم :

(إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا) : فى تكذيب الرسل عليهم السلام ، والإعراض عن نصائحهم ،

وكلما أمرتمونا اثمرونا وفعلنا ، والاستفهام فى قولهم :

(قَهْلَ أَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ) : للتوبيخ والتفريع ، أى فهل أنتم

اليوم دافعون عنا شيئا من عذاب الله ، كما كنتم تملوننا وتمنوننا فى الدنيا ؟ !

(١) سورة الأعراف : من الآية ٢٤

(٢) أول سورة النحل .

(قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَيَيْنَاكُمْ) :

أى قال المستكبرون جواباً عن تقرير الضعفاء وتوبيخهم واعتذاراً عما فعلوا بهم : لو هَدَانَا اللَّهُ إِلَى الْإِيمَانِ وَوَقَفْنَا لَهُ لَهَيِنَاكُمْ ، ولكن لم يوقفنا ، فَضَلَلْنَا وَأَضَلَّلْنَاكُمْ ، أى اخترنا لكم ما اخترناه لأنفسنا ، أو لو هَدَانَا اللَّهُ إِلَى طَرِيقِ النِّجَاةِ مِنَ الْعَذَابِ لَهَيِنَاكُمْ وَدَفَعْنَا عَنْكُمْ ، ولكن سُدُّوْنَا طَرِيقَ الْخَلَاصِ ، وَحَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ .

والمقصود من قول المستكبرين للمستضعفين : (سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا) : مُبَالَغَتُهُمْ فِي النِّهْيِ عَنِ التَّوْبِخِ ، بِإِعْلَامِهِمْ أَنَّهُمْ شُرَكَاءُ لَهُمْ فِيمَا ابْتَلَوْا بِهِ وَتَسْلِيَةِ لَهُمْ ، أَيْ سِيَانِ عَلَيْنَا الْجَزْعُ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ وَالصَّبْرُ عَلَيْهِ .

والهزمة في قوله « أجزعنا » للتسوية بين جزعهم وصبرهم ، كما في قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنْزِلَتْهُمْ أَمْ لَمْ تُنْزِلْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ »^(١).

(مَا لَنَا مِنْ مَّجِيصٍ) : أى ليس لنا على الحاليين مَهْرَبٌ ولا خلاص من عذاب الله . وهذه الجملة لتقرير ما قالوه وتأكيده ، أى أنهم لا مناص لهم البتة مما هم فيه .

ويجوز أن يكون هذا من قول المستكبرين والمستضعفين جميعاً ، يَسْلُبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَيَتَّسَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا . ولكن الأمر كما قال تعالى : « وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْكُمُ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ »^(٢) . والظاهر أن هذه المراجعة تكون في النار بعد دخولهم فيها ، كما قال تعالى : « وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ . قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ »^(٣) .

(١) سورة البقرة : الآية ٦

(٢) سورة الزخرف : الآية ٣٩

(٣) سورة غافر : الآيتين ٤٧ ، ٤٨ .

قال الآكوسى : واستظهر أبو حيان أنها فى موضع العرض وقت البروز بين يدى الله تعالى . ١ هـ . وأياً ماكان الأمر فالواقف فى يوم القيامة متعددة ، ومن الجائز أن تتعدد المراجعة والخضوعة تبعاً لتعدددها.

(وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ
وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا
أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ
مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا
أُشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٢٣﴾ وَأَدْخِلْ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ يُحِبَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴿١٢٤﴾)

التفسير

٢٢- (وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ..)
الآية : لما ذكر الله تعالى المحاورة التى تكون بين الرؤساء والأتباع من كفره الإنسان والجن ،
أردفها بالمحاورة التى تكون بين الشيطان وأتباعه . وهى التى تضمنتها هذه الآية الكريمة
وما بعدها .

والمعنى : وقال الشيطان لأتباعه بعد أن قضى الله بين عباده فأدخل المؤمنين الجنة
وأسكن الكافرين النار - قال الشيطان لأتباعه - ليزيدهم حزناً إلى حزنهم وحسرة إلى حسرتهم
(إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ) : على ألسنة رسله أن يعثكم ويحاسبكم ويعجزاكم على أعمالكم
إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، ووعدهم الله حق ، وخبره صدق ، وقد أنجز الله ما وعده .

(وَوَعَدْتَكُمْ فَأَخْلَقْتُكُمْ) :

أى ووعدتكم ألا بعث ولا جزاء ، ولو صح أنكم تبعون فلاصنامكم شفاعة عند ربكم وقد أخلقكم فيها وعدتكم ، فحق عليكم وعيد ربكم ، وقد كان عليكم ألا تنخدعوا بما زخرفته لكم من القول ، وأن تعصوا فيما أمرتكم به .

(وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي) : أى وما كان لى عليكم من جبروت وسلطان يقهركم على اتباعى ، فلا قوة لى ولا حجة معى ، حتى تستجيبوا لى ما دعوتهكم إليه ، لكنكم أسرعت إلى إجابتى تلبية لشهوتهكم وإشباع نزواتكم .

(فَلَا تَلْمُزُونِى وَلَوْ مَوَّأْتُمْ أَنْفُسَكُمْ) : أى فلا تلمزوني اليوم على ما انتهى أمركم إليه من عذاب النار ، ولوموا أنفسكم ، فإن لكم النصيب الأوفى من اختيار السبيل الموصل إليه .

ثم بين لهم الشيطان حقيقة أمره وأمرهم وهوانهم على الله تبارك وتعالى وذلك ما حكاها الله تعالى عنه بقوله :

(مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِى) : أى لست اليوم بمغيثكم مما أنتم فيه من عذاب الإضلال وبواله ، ولستم بمغيثى مما أنا فيه من عذاب الإضلال وفكاله . ثم زادهم غما على غمهم بإعلان تبرئه من إشراكهم إياه ، فقال فى استنكار وإصرار :

(إِنِّى كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ) : أى إنى برئت من إشراككم إياى . مع الله فى الدنيا ، حيث أطمعتمونى فى الشركما يطاع الله فى الخير كأتى معبود معه . ونظير هذا قوله تعالى : « وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ » ^(١) . ويجوز أن يكون هذا النص حكاية لما كان من إبليس فى الدنيا فى حق الله تعالى ، بقوله على سبيل الندم وأن مثله لا يستطيع أن يغيثهم مع ذنبه .

والمعنى حينئذ : إنى حين أبيت السجود لأبيكم آدم كفرت بالله الذى جعلتمونى له شريكاً ، فكيف أستطيع أن أطلب من الله أن يغيثكم مما أنتم فيه وذنبى عظيم بالنسبة إليه سبحانه ، ثم ختم الشيطان كلامه بقوله فيما حكاها الله عنه : (إِنَّ الطَّاغِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) :

وهذا سجل الشيطان اعترافه على نفسه وعلى أتباعه بأنهم ظالمون فيما أحسثوه من الضلال والإضلال وأنهم مستحقون بسبب ذلك العذاب الأليم .

ويجوز أن يكون هذا القول حكاية لرد الله سبحانه وتعالى على الشيطان وأتباعه جميعاً إقناعاً لهم من رحمة الله - تابعين كانوا أو متبوعين - أى إن الظالمين لهم منّا عذاب أليم فلا ينفعهم في ذلك اليوم الندم ، ولا إلقاء بعضهم التبعة على بعض .

وقد دلت الآية على فساد التقليد في الاعتقاد ، لأن أتباع الشيطان لما صدقوه بمجرد دعواه لم يعلمهم الله سبحانه بل عاقبهم كما عاقبه ، فعل كل قادر على النظر والاستدلال أن ينهج في عقيلته منهج الاحتجاج بالآيات والاستدلال بالبراهين القطعية .

ولما ذكر سبحانه وتعالى جزاء الأشقياء بما صاروا إليه من الخزي والعذاب الأليم ، أتبع ذلك جزاء السعداء بما أعد لهم من النعيم المقيم فقال جل ثناؤه :

٢٣- (وَأَدْخِلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ)
 الآية . أى أدخل الملائكة الذين آمنوا وعملوا الصالحات - أدخلوهم - جنات أعدت لهم ،
 تجرى من تحت أشجارها وقصورها الأنهار . (خَالِدِينَ فِيهَا) : أى ماكثين فيها أبداً
 لا يخرجون منها ولا يُخرجهم منها أحد ، فنعيمهم دائم وسعادتهم لا نهاية لها ، وكل ذلك
 (بِإِذْنِ رَبِّهِمْ) : وأمره وفضله لا يعملهم فحسب ، ومصدق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :
 « لَنْ يَدْخُلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ » ، قالوا ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن
 يتغمدنى الله بفضل ورحمة . . الحديث أخرجه الصحاح واللفظ للبخارى .
 (تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ) : أى يحيى بعضهم بعضاً بالسلام ، والسلام هو تحية الله وملائكته
 اختارها الله لعباده المؤمنين في الدنيا وفي الجنة دار السلام .

(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُوْنِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْآمَنَاتِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾)

المفردات :

(أَلَمْ تَرَ) : الخطاب هنا لكل ذى عقل يحسن فهم الخطاب ، والاستفهام هنا للتقرير بالعالم ، والمعنى : ألم تعلم .

(ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا) : المثل الصفة العجيبة ، وضرب المثل تبينه ووضعه فى المكان اللائق به .

(كَلِمَةً طَيِّبَةً) : المراد بها هنا كلمة التوحيد .

(تُوْنِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ) : تعطى ثمرها فى كل وقت .

التفسير

٢٤- (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ...) الآية .

لما بين الله تعالى أحوال السعداء وأحوال الأشقياء فيما تقدم ، ضرب لكل من الفريقين مثلاً يتميز به عن صاحبه ، فقال عز من قائل يخاطب كل من يصلح للخطاب من أصحاب المقول الراجحة :

(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ) :

أى ألم تعلم أيها العاقل الفطن كيف بين الله للناس مثلاً يعرفون به منزلة كلمة التوحيد فى الإسلام ، حيث شبهها بشجرة طيبة أصلها ضارب بعروقه فى الأرض ، وفرعها - أى أعلاها - متجه إلى السماء ، تعطى ثمرها فى كل وقت وقته الله لإثمارها بإذن خالقها ومربىها .

فالمراد بالكلمة الطيبة هي شهادة ألا إله إلا الله التي هي الأساس الأول للإسلام وهذا ما أخرجه البيهقي وغيره عن ابن عباس .

وعن الأصم أنها القرآن الكريم ، فإنه أصل يتفرع عليه كل خير في الدنيا والآخرة ، وقد شبهها الله تبارك وتعالى بالشجرة الطيبة ، والمراد بها عند جمهور المفسرين النخلة ، وبه أخذ ابن عباس وابن مسعود ، ويؤيده ما رواه الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتني بجمار فأكل منه وقال : إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها ، وإنها مثلُ المسلم ، فحدثوني ما هي ؟ فوقع الناس في شجر البوادي ،

قال عبد الله : ووقع في نفسى أنها النخلة فأردت أن أقول هي النخلة ، فإذا أنا أصغر القوم - وكنت عاشر عشرة أنا أحلُّهُمْ ورأيت أبابكر وعمر لا يتكلمان ، فكرهت أن أتكلم واستحييت : ثم قالوا : حدثنا ما هي يا رسول الله ؟ قال : هي النخلة ، قال عبد الله : فحدثت أبي بما وقع في نفسى فقال : لأن تكون قُلَّتْها أحبُّ إلیَّ من كذا كذا . وعند ابن حبان في صحيحه : أحسبه قال : من حُمِر النعم . والإبل الحمراء كانت أحب أموال العرب إليهم وأنفَسَها .

وقيل : هي كل شجرة مثمرة طيبة الثمار والمنظر والرائحة . وقيل غير ذلك . وأرجح هذه الأقوال أولها وهو كونها النخلة ، ووجه تشبيه الكلمة الطيبة بالنخلة أن أصل تلك الكلمة وهو الإيمان ثابت في قلب المؤمن كثيوت جنود النخلة في الأرض ، وأن ما يتفرع منها وينبى عليها من الأعمال الصالحة والأفعال الزكية يرفع إلى السماء ، ويصعد إلى الله تعالى ، كما قال جل شأنه : « إِنِّي يَضَعُ الذُّكُومَ الطَّيِّبُ وَالْمَمْلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ » (١) . وأن ما يترتب على ذلك من ثواب الله تعالى ورضاه دائم دوام ثمرها ، والانتفاع بها في كل وقت ، فإن ثمر النخيل يؤكل أبدا : ليلا ونهارا صيفا وشتاء ، فيؤكل منها الجمار والبلح ، والبسر والرطب والتمر ، وكل نتاجها خير وبركة من بعد أن تغرس إلى أن تحف وتبيض ، بل بعد أن تقطع قطعا تُستعمل في مصالح الناس ومراقبتهم ، ولن ترى شيئا منها مهملا أبدا ، وكم من الناس يقيمون في بيوت تعتمد على جنوع النخل وجريده ، ويعيشون على الثمر كما

نعبش إيلهم على النوى ، وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها : أن كونا آل محمد لتمكث شهرين مأثوقد ناراً ، أن هما إلا الأسودان : التمر والماء .

وكذلك المؤمن القوى والمسلم الحق ، كله خير وبركة أينما حل وارتحل : لنفسه وعشيرته وأمنته ، فى حياته وبعد مماته ، ومن هنا فسرت الكلمة الطيبة بالمؤمن كما قال بعض السلف ، فما أروع هذا التشبيه المقتبس من مشكاة النور الإلهى .

وفى ختام الآية الكريمة يقول الله تعالى : (وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) تنبيها على شأن الأمثال وعظيم فائدتها ، فى تجلية الحقائق وتنويرها ، عوناً على التبصير والتذكير ، ودوام النظر والتدبر فى كتاب الله الحكيم .

(وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۖ يَثْبُتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِأَقْوَلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۖ) (١٧)

الفردات :

(اجْتُثَّتْ) : قطعت واستؤصلت . (مِنْ قَرَارٍ) : من ثبات فى الأرض .
(بِأَقْوَلِ الثَّابِتِ) : بكلمة التوحيد .

التفسير

٢٦- (وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ...) الآية .

الكلمة الخبيثة هى كلمة الكفر وما يدهو إليها ويتصل بها ، ضد الكلمة الطيبة ، يجتمعان فى قلب واحد أبداً ، والشجرة الخبيثة هى الحنظلة ، فقد روى أبو يعلى فى مسنده

عن أنس رضى الله عنه قال : (أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بَقِنَاعٍ [طبق] عليه رطب فقال : « مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها » قال : هى النخلة « وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ بِأَلْهَا مِنْ فَرَارٍ » : قال هى الحنظلة) .

وقيل : هى كل شجرة لا يطيب لها ثمر ؛ ضد الشجرة الطيبة وهى التى يطيب ثمرها .

قال الأكمسى تبعا لأبى السعود : ولعل تغيير الأسلوب - يعنى فى قوله : « وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ » بدلا من قوله : « وَضُرِبَ اللَّهُ مَثَلًا ... » - للإيدان بأن ذلك غير مقصود بالضرب والبيان : وإنما ذلك أمر ظاهر يغرقه كل أحد . اهـ .

- (اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ) :

أى اقتلعت من أصلها واستوصلت جنتها ، إذ حقيقة الاجتثاث أخذ الجُثَّة كلها ، وهى شخص الشيء كما قال الراغب .

وهذا فى مقابلة قوله : « أصلها ثابت » ، وقال : « من فوق الأرض » ، لأن عروقها قريبة من فوق فكلها فوقه .

(مَالِهَا مِنْ فَرَارٍ) :

أى ليس لهذه الشجرة الخبيثة من ثبات فى الأرض ولا استقرار ، إذ ليس لها أصل ثابت ولا فرع صاعد ، وكذلك الكافر لا خير فيه : لا يصعد له قول طيب ولا عمل صالح ، إذ ليس لهما عنده أساس يبنيان عليه ، فهذا وَجْهٌ تشبيه الكافر بالشجرة الخبيثة .

٢٧- (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ...) الآية .

أى أنه تعالى يثبت الذين صدقوا برسالة الأنبياء والمرسلين - يشبهم على دينهم ويقيهم بسبب اعترافهم الثابت بتوحيد الله وطمأنينتهم به : فلم تهزه الشكوك ولم يزلزله الإيذاء أو التشكيك ؛ فيظنُّون على ما هم عليه من اليقين الثابت فى الحياة الدنيا ، لا تترجحهم عنه الشدائد والفتن ، وإن كانت كموج البحر أو كقطع الليل المظلم !!

ولذلك أيها القاريء مثلين اثنين مما صنعه الكفرة الفجرة ، في مؤمنى الأمم السابقة -
وفي المستضعفين من المؤمنين في هذه الأمة المحمدية ، فثبتهم الله ولم يضعف لهم إيمان .

(١) أخرج البخارى بسنده في أعلام النبوة أنه صلى الله عليه وسلم قال : « قَدْ كَانَ
مِنْ قَبْلِكُمْ يُوْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْمَرُّ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا ، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمُشَارِ
فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ يَضْفَيْن ، وَيَسْتَشْطُ بِأَشْطِ الْحَبِيدِ مَاؤُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ ،
مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ » .

(ب) بلغ من تعنت قريش ووقوفهم في سبيل الدعوة المحمدية أن أذاهم لم يكن مقصوراً
على خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليهم ، بل تعداه إلى المستضعفين والأرقاء
الذين لم يكن لهم من يحتسون به أو يعتزون بحصيتهم ، فقد عذب أهل مكة
الكثير منهم ليفتنوهم عن دينهم ، ويردوهم من بعد إيمانهم كفاراً فلم يفلحوا .
ومن هؤلاء بلال بن رباح الحبشي ، وعمار بن ياسر وأبوه وأمه ، أوقع بهم
المشركون من العذاب ما لا طاقة لأحد به ! وقصص تعذيب هؤلاء وغيرهم
مشهورة في السيرة النبوية وفي التاريخ . . . وكلها ناذج من الطراز الأول في قوة
الإيمان ، والصلابة على الحق الذي ثبتهم الله عليه في هذه الحياة الدنيا .

(بولى الآخرة) : يشيخهم الله بعد الموت ، فلا يتلعثمون إذا مشلوا في قبورهم ، أو بين
يدينهم حينما يسألون عن معتقدتهم ، ولا تدمشهم أهوال القيامة ، والقبر هو أول منزل
من منازل الآخرة ، فمن نجا منه لم يعلم أبسر منه يؤمن لم ينتج منه فما بعده أشد منه .
ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذى عن عثمان رضى الله عنه ، كما
صح عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان وغيرهما عن البراء بن عازب رضى الله عنهما
أنه قال : (الْمُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ) فذلك
قوله تعالى : « يَتَّبِعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ » الآية . وعن أنس رضى الله عنه
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِنْ الْعَبْدَ إِذَا وَضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْ أَصْحَابِهِ ،
وَلَمْ يَلْمَعْ قَرْعَ نَعَالِهِمْ إِذَا انْصَرَفُوا - أَنَاهُ مَلَكَانِ فَيَقْبِلَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ : مَا كُنْتَ تَقُولُ
فِي هَذَا الرَّجُلِ (محمد صلى الله عليه وسلم) فَأَمَّا لِلْمُؤْمِنِ فَيَقُولُ : أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ .

فَيَقَالُ لَهُ : انْظُرْ إِلَى مَعْمَلِكَ مِنَ النَّارِ أَتَدْرِي أَنَّكَ اللَّهُ بِهِ مَعْدَا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا ، وَيُقْتَحُ لَهُ مِنْ قَبْرِهِ إِلَيْهِ ، وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ : لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ كَمَا يَقُولُ النَّاسُ . فَيَقَالُ : لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ ^(١) . ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَاحَةً فَيَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ ^(٢) . أخرجه الشيخان وغيرهما .

(وَيُخِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ) : أى يتخلى الله سبحانه عن الكافرين الظالمين لأنفسهم فيخذلهم ولا يعينهم ، لإصرارهم على الكفر والفضال ، حيث بدلوا فطرة الله التى فطر الناس عليها . فلم يهتموا إلى القول الثابت الذى ثبت الله به المؤمنين فى الدنيا والآخرة .

ويجوز أن يكون المعنى أنه تعالى يصرفهم عن الحجة يوم القيامة فلا يستطيعون الدفاع عن كفرهم ومعاصيهم . والمقصود أنه لا حجة لهم على ما اقترفوه من الكفر والمعاصى .

(وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ) : أى يفعل الله جلّت حكمته ما يريد من تثبيت أهل الإيمان ومثوبتهم ، وخذلان أهل الكفر وعقابهم ، فله الحجة البالغة . وفى إظهار الاسم الجليل فى الموضعين من الفخامة وتربية المهابة مالا يخفى .

(* أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ^(٢٨) جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا وَنَسَّ الْقَرَارَ ^(٢٩) وَجَعَلُوا اللَّهَ أُنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِن مَصِيبُكُمْ إِلَى النَّارِ ^(٣٠) قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالٍ ^(٣١))

(١) الأصل : ولا تلوت ، وقلبت الواو ياء لازدواج والتناسب للماقبلها .

(٢) الإنس والجن ، والمهكة فى علم سلهمما الابتلاء ، إذ لو سمعا لكان الإيمان منهما ضروريا .

المفردات :

(كفروا نعمة الله) كفر النعمة : جحدلها . (دَارَ الْبَوَارِ) : دار الهلاك ، ويطلق البوار أَيْضًا على الكساد .

(وَيَشْسُ الْقَرَارَ) : وبشس المستقر . (أَنْدَادًا) : جمع ند وهو المثل والنظير .

(مَصِيرُكُمْ) : مرجعكم . (لَا يَبِيعُ فِيهِ) : لا فدية فيه .

(وَلَا خِلَالٌ) : الخلال معناه المخاللة وهى المؤادة . أو جمع خليل وهو الصديق ، أو جمع خُلَّة . بضم الخاء وتشديد اللام مفتوحة : وهى الصداقة .

التفسير

٢٨- (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا) :

بين الله فى ختام الآيات السابقة حال المؤمنين ، وحال الظالمين وأنه سبحانه يشبث المؤمنين فى الدنيا والآخرة ، ويفضل الظالمين بأن يتخلى عنهم لإصرارهم على الكفر . ويفعل بكلا الفريقين ما يشاء من تثبيت المؤمنين ، والتخلى عن هداية الظالمين ، ومن ثواب الأولين ، وعقاب الآخرين . وجاءت هذه الآية وما بعدها بيانًا للأسباب التى أدت إلى ضلال الظالمين واستحقاقهم سوء العقاب . وقبح المصير .

والخطاب فى قوله : « أَلَمْ تَرَ » موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى كل من يصلح للخطاب مقصود به التعجيب مما صنع الكفار من اقتراف الأباطيل الكثيرة : التى كان من جملتها جحد نعم الله الظاهرة والباطنة . والمراد بهم مشركو قريش فالآية نزلت فيهم ، المعنى : ألم تنظر إلى الذين بدلوا شكر نعمة الله عليهم . فجعلوا مكانه كفرًا عظيمًا فبدلا من أن يشكروه بتوجيهه فى العبادة أشركوا معه غيره . أو بدلوا شكر النعمة كفرًا لها بإهمالها . وعدم رعاية شأنها فسلبوها وحرموا منها بوزل ما حدث لأهل مكة . أسكنهم الله حرمة الآمن الذى يجبى إليه ثمرات كل شئ وجعلهم قوأم بيته . وشرفهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا بذلك ، وأذوا النبى وأصحابه فأصابهم القحط سبع سنين وعوقبوا بالقتل والأسر يوم بدر .

(وَأَحْلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ) : أى أنزلوا أهلهم واللاحنين بهم دار الهلاك ، بما قادوم إليه من شرك وضلال . وعن ابن عباس أنهم قادة قريش ، وعن عمر وعلى أنهم أشد قريش فجوراً . وهم بشو المفيرة وبشو أمية .

والتعبير عن الهلاك بالبوراء مع أن أصله كما قال الواجب : قوط الكساد لأنه يفضى إلى الفناء المؤدى إلى الهلاك .

ولم تتعرض الآية للنص على حلولهم أنفسهم دار البوار . لأن إحلال قومهم فيها فرع لحلولهم إذ هم رأس الشرك ودعاة الضلالة : كما قال تعالى في شأن فرعون : « يَوْمَ يَقُمْ قَوْمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاوْرِدَهُمُ النَّارَ » .

ثم بين الله دار البوار بعد إتمامها فقال جل شأنه : (جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا) : أى أن دار الهلاك هى جهنم التى يدخلونها ويدخلون فيها . ولا ريب أن فى البيان بعد الإتمام من التهويل والتخريف مالا يخفى حيث تذهب النفس فى رسم صورتها المفزعة كل مذهب .

(وَيَشْسَ الْقُرَارُ) : أى يشس المقر جهنم الذى جعلوه مكاناً لقومهم تبعاً لهم . فليس له ما يضارعه فى أهواله ولا فىا يذم به لسوء حاله ، أو يشس القرار قوارهم فيها . وفى التعبير بالقرار إشعار بأن حلولهم فيها وصليتهم إياها على سبيل الدوام والاستمرار .

٣٠- (وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ) (الآية) .

هذه الآية تعجيب بما اقترفوه كالتى قبلها . حيث جعلوا لله الواحد الأحد الذى ليس كمثله شئاً أمثالاً فى التسمية أو فى العبادة . وهى الأصنام والأوثان . جعلوها آلهة فى اعتقادهم وحكمهم .

(لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ) : أى لإضلال قومهم . الذين يملكون بالولاء لهم - لإضلالهم - عز سبيل الله وهو التوحيد ، بما زيتوه لهم من شرك وإفتراء (قُلْ) : يا محمد لهؤلاء المشركين تهليداً لهم ووعيداً : (تَمَتَّعُوا فَإِن مَّصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ) :

أى تمتعوا بما أنتم عليه من الشهوات التى تماديت فيها يومن جعلتها تبديل نعمة الله كفرًا . وإضلال الأتباع ، وسعى عملهم هذا تمتعاً تشبيهاً له بالمشتبهات المعروفة ، لتلذذهم به كذلك

بها . ثم بين سبحانه جزاءهم الذي لا حصر منه ، ولا محيص عنه فقال تعالى :
(فَإِنْ مَئِصِّرْكُمْ إِلَى النَّارِ) : أى إن دمت على ما أنتم عليه . من الاستجابة لداعى الشهوة ،
ودافع الانحراف . فإن ما لكم إلى نار جهنم فيها مستقركم ومأواكم ، أو هو تعليل لأمرهم
بالتمتع ، وفيه من التهليل الشديد ، والوعيد القوي ما لا يوصف .

والمعنى تمتعوا بما شئتم فلا أمل لكم في النجاة لأن مردكم ، ومرجعكم إلى النار لا يشئ سواها .
٣١- (قُلْ لِّلْعِبَادِ الْغَلِيظِ آمَنُوا بِقِيَمَاتِ الصَّلَاةِ) الآية .

لما هدانا الله الكفار وعجب من فيخ ما فعلوا حيث بدلوا نعمة الله كفراً ، وأضلوا اتباعهم
وأشركوا به تعالى ، واقتربوا كل منكر . أنزل هذه الآية تكليفاً لنبيه صلى الله عليه وسلم
بأن يأمر عباده المؤمنين بأداء العبادة البدنية تامة كاملة ، والإقبال على العبادة المالية بنفوس
راضية .

والمعنى : قل يا محمد لعبادي الذين استجابوا دعوة ربهم فآمنوا ، قل لهم : أقيموا
الصلاة وأدوها حق أدائها بأركانها وشروطها في أوقاتها . وقل لهم أيضاً أدوا الزكاة وأنفقوا
مما رزقكم الله على المحتاجين والمعوذين ، فإن المال مال الله فهو معطيه ومسبب أسبابه ، وهو
الذى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ، وقد أبخنا لهم أن ينفقوا سراً كما
يشاهدون ، وعلناً كما يحبون ، بغير من ولا رياء .

والمراد حث المؤمنين على أداء عبادته البدنية والمالية شكراً ، لنعمه التي تفضل بها عليهم .
واعلم أن الأفضل في إنفاق التطوع الإخفاء ، وفي إنفاق الواجب الإعلان ، وعلى العباد
أن يسارعوا إلى امتثال ما أمروا به من إقامة الصلاة والإنفاق .

(مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبَئِثَ يَوْمَ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ) : فإنه إذا جاء ذلك اليوم لا يتسنى
لقصر في دينه ، أن يلاق نفسه ، أو يقتدى نفسه بما يكسبه من بيع أو شراء
أو بشفاعة خليل ، في لا بيع في ذلك اليوم ولا شراء ، ولا تنفع فيه شفاعة الأصديق
والأخلاء إذا لقي العبد ربه كافراً ، حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم^(١) .
ولما ينفعه إيمانه وعمله الصالح ، ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى « وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ
مَنْ نَعِمَ تَجَرَّى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَكَسُوفَ يَرْضَى »^(٢) .

(اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلُكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۝ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۝ وَآتَاكُم مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۚ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿١٤﴾)

المفردات :

(وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ) : كل ما علا الإنسان فأظله فهو سماء. والمراد به هنا السحاب .

(رِزْقًا) : مرزوقا مما يعلم أو يشرب أو يلبس أو ينتفع به .

(وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلُكَ) : أى يَسِّرَ الْفُلُكَ لإرادتكم . (وَالْفُلُكُ) : يسكون اللام ، السفينة . يستعمل فى الواحد فيذكر ، وفى الجمع فيؤنث .

(دَائِبَيْنِ) : فى حركة دائمة لايفتران . يقال دأب فى عمله دأبا ويحرك جأجا فيه .

(لَا تَحْصُوهَا) : لا تقدرؤن على حصرها وعلمها . والإحصاء فى الأصل : العد بالحد . ثم أطلق على العد مطلقا .

(ظَلُومٌ) : ظالم شديد الظلم يقال : ظلم ، يظلم ، ظلما ، عن باب ضرب فهو ظالم وظلوم .

والظالم : وضع الشيء فى غير محله .

(كَفَّارٌ) : جاحد النعمة . يقال كفر النعمة وكفر بالنعمة جعلها .

التفسير

٣٢- (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ...) (الآيَة .

لما ذكر الله أحوال الكافرين الماندين الذين جعلوا نعمه ، بالكفر بوحدهانيته ، والإشراك في عبادته ، وتكذيب رسوله ، وأتبع ذلك أمر المؤمنين بطاعته البدنية والمالية ، شكرا له على نعمه ، لما ذكر ذلك - جاء بهذه الآية وما بعدها ليوجه عباده إلى أدلة القدرة الماثلة في الآفاق. ويذكرهم بالنعم العظيمة التي يتقبلون في أعطافها . حثا للمؤمنين على المزيد من شكرها ، وتقريعا للكافرين الجاحدين لها ، وقد بدئت هذه الآية بلقظ الجلالة وأخبر عنه بالاسم الموصول بسبع جمل ، تبرز أدلة باهرة على قدرة الله تعالى ووحدهانيته . فهو وحده الذي خلق السموات ، وأبدع صنعها على غير مثال سبق ، وأوجد فيها الأجرام العلوية من نجوم وكواكب ، وخلق كذلك الأرض وما فيها من أنواع المخلوقات .

(وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَلَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ) : المراد من السماء هنا السحاب ، أي أنزل من السحاب نوعا خاصا من الماء وهو المطر ، فأخرج به أزواجا من أنواعا من نبات شتى ، أخرج به زروعا وغمارا مختلفة الألوان والأحجام والطعوم والمنافع . وجعلها رزقا لكم تعيشون به . مطعوما كان أو ملبوسا أو غير ذلك .

(وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ) : أي ذلل لكم السفن لتجري في البحر بمشيئته ، وذلك بأن أقدركم على صنع السفن ويسر لكم استعمالها . فجرت على وجه الماء في البحر مذلة خاضعة لإرادتكم بأمره : أي بمشيئته التي ارتبط بها كل شيء في الوجود ، فتسير الآلات ليس بمعزل من توفيق الله ومدحه .

(وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ) : أي ذللها لكم حيث تشربون منها وتسقون زروعكم وجناتكم ودوابكم . وتشقون منها جداول تسيرونها وفق إرادتكم .

٣٣- (وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَاتِيَيْنِ) : أي أنه تعالى بذللهما ليلا ونهارا لا يفتران عن حركتهما وإصلاحهما لما ارتبط بهما صلاحه من الموجودات وفق تقدير الله . وهما لا يلتقيان إلى قيام الساعة . « لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ » .

(وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ) : فهما يتتابعان فيكم ويتعاقبان ، لتتخلوا من النهار معاشاً فتبتغوا فيه من فضله ، ومن الليل سكناً تستعيدون به قوتكم ونشاطكم ، وبهما يتم عقد ثماركم وإنضاجها واختلاف الفصول بما يكون فيه صلاح أمركم واستقامة شأنكم ، وما به تتنوع أصناف زروعكم وتتعدد أجناس ثماركم ، إلى غير ذلك من النعم الجليلة كالاكتفاء بها في ظلمات البر والبحر .

٣٤- (وَأَنَّا كُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ) : أي تفضل عليكم فأعطاكم من كل مسؤل سألتموه شيئاً اقتضته ميثاقته التابعة للحكمة والمصلحة ، كما في قوله : « مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ » .

أو أعطاكم من كل ما سألتموه وما لم تسألوه - فحذف الثاني لدلالة الأول عليه ، ونظيره : « سَرَّابِيلُ نَقِيَّكُمْ الْحَرِّ » أي والبرد .

ويجوز أن يكون المعنى أنه تعالى أمركم بما تحتاجون إليه في جميع شئونكم ، من كل ما هو جليل بسؤالكم ، سواء أسألتموه أم لم تسألوه . وفي هذه الحياة أشياء كثيرة لازال يجهلها الإنسان وهي مُعَلَّةٌ له ، ومقى حان وقت إبرازها كشف الله له عنها ، بما أمده به من عمق في العلم وقوة في العقل وتوفّر على البحث ، أو عن طريق الصدفة ، وقرىء بثنوين كل : والمعنى على هذه القراءة وأعطاكم من كل شيء : ما سألتموه - على أن (ما) نافية - أي من كل شيء . حال كونكم غير سائلين .

(وَإِنْ تَعْلَمُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَأُحْصِيَهَا) : أي أن نعم الله عليكم كثيرة متعديدة ، فإن حاولتم إحصائها ولو إجمالاً فإنكم لن تطيقوه ، لأنها لا يلم بها الحصر ولا يحيط بها العد فهلا استعنتم بها على الطاعة . وشكر النعمة وعدم الإضرار به في العبادة .

(إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ) : المراد من الإنسان الجنس ومن الكفر كفر النعمة بالتقصير في شكرها .

والمعنى : أن الإنسان لا يقدر نعم الله عليه وهي لا تحصى ، فتراه عظيم الظلم لنفسه ، شليل الكفران لنعم ربه ، فهو دائم الانتفاع بها ، والتقصير في أداء شكرها ، ووضعها في غير موضعها ، ولو أنصف نفسه وعرف حق ربه لاستدام شكره ، والوفاء بحقه جل وعلا .

(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي
وَبَنِيََّ أَنْ تَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴿٣٥﴾ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلَلَنِي كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ
فَمَنْ تَبِعَنِي فَلِإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَلِإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٦﴾
رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ
الْمَحْرَمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْتِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي
إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣٧﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ
تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ
وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٣٨﴾)

المفردات :

(الْبَلَدَ) : مكة المكرمة . (اجْنُبْنِي) : أبعدني . يقال : جَنَّبْتُ الرَّجُلَ الشَّرَّ مِنْ بَابِ
نَصْرٍ . أبعدته عنه ، وجَنَّبْتُهُ بِالتَّشْدِيدِ مِبَالِغَةً . (بِوَادٍ) : الوادي كل منفرج بين جبال
وَأَكَامَ يَكُونُ مَنْفَذًا لِلسَّيْلِ . والمراد به هنا ما يحيط بالبَيْتِ الْحَرَامِ . (تَهْوِي إِلَيْهِمْ) :
تسرع إليهم شوقًا وَحُبًّا . يقال : هَوَى إِلَيْهِ يَهْوِي هَوِيًّا بضم الهاء إذا أسرع في السَّيْرِ -
(مَا نُخْفِي) : ما نضمر ونستر . يقال : أَخْفَيْتُ الشَّيْءَ سِتْرَتِهِ . وَخَفَى الشَّيْءُ اسْتَتَرَ
أَوْ ظَهَرَ ضِدًّا . (وَمَا نُعْلِنُ) : وما نظهر . يقال : عَلَنَ الْأَمْرُ مِنْ بَابِ قَعْدَ ظَهَرَ ، وَأَعْلَنَتْهُ : أظْهَرَتْهُ .

التفسير

٣٥- (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا) :

هذه الآية وما بعدها يذكر الله فيها نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بما وقع من مخالفة
قريش لوصايا أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام ، تأكيدًا لما سبق من تعجيبه صلوات الله
وسلامه عليه من أحوالهم ، وتماذيبهم في الطغيان والضلال - والمعنى : واذكر أيها النبي وقت قول

إبراهيم لربه ، بعد أن أسكن إسماعيل وأمه وادي مكة « رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا » : أى يا إلهي الذى أبعده اجعل مكة - شرفها الله ببلداً ذا أمن ، حتى يأمن أهله على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم .
 (واجْتَنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ) : أى أبعدنى وذريقى عن عبادة الأصنام ، والمراد ثبتنا على ما نحن عليه من البعد عن عبادتها ، وإنما سأل إبراهيم هذا نفسه مع أن الأنبياء جميعاً معصومون من الشرك ، للإيذان بأن العصمة بفضل الله ومعونته وتوقيفه ، كما أن فيه هضماً لنفسه واعترافاً بحاجته إلى فضل ربه فى كل أمر والمراد من بنيه من اتبعه فى شريعته من ذريته بدليل قوله تعالى : « فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي » فكانه لا يعتبر من ذريته من لم يتبعه ، وعلى هذا تكون دعوته مستجابة تماماً حسب نيته ، ويؤكد هذا المعنى ما جاء فى سورة البقرة من قوله تعالى : « قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ »^(١) .

٣٦- (رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلَّلَنِي كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ) :

لما كانت الأصنام سبباً للإضلال أسند إليها الإضلال مجازاً ، لأنهم جماد فلا يعقل منهم ذلك على الحقيقة .

وجملة : « إِنَّهُمْ أَضَلَّلَنِي كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ » : تعليل لدعاء إبراهيم السابق ، وهو قوله : « واجْتَنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ » . وصدر هذا التعليل بقوله (رَبِّ) ، لإظهاره للاعتناء به ، ورغبة فى استجابته - والمعنى : وأبعدنى وذريقى عن أن نعبد الأصنام يارب لأنهم تسببون فى إضلال كثير من الناس ، بنصبها شركاء لله فى العبادة ومشاهدة الأبناء للنساء فى تقديمهم لها ، فكان ذلك مُغرياً لهم بعبادتها ، ثم إن إبراهيم عليه السلام أدرك بفطرته أن بنيه سوف ينقسمون بعده إلى موحدين ومشركين ، فلذلك أظهر لربه أنه لا يستحق الانتساب إليه إلا من اتبعه فى دينه دون من عصاه ، وذلك ما حكاه الله بقوله :

(فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَافِرٌ رَّحِيمٌ) :

أى فمن تبعنى منهم فى التوحيد والإسلام الذى هو دين الله ، فإنه متصل بى نسباً وديناً ، ومن عصانى بإعراضه عن التوحيد الذى أدعو إليه ، وإصراره على المعاصى .

(فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) : أى فإنك أهل للغفران الشامل والرحمة الواسعة ، ومن كان كذلك فإنه يغفر لأشغالهم ويرحمهم ، فإن قيل : إن من ذريته من عصاه بالإشراك بالله ، فكيف يدعوه بالمغفرة والرحمة ، فالجواب أنه دعا هذا الدعاء الشامل قبل أن يعرف أن الله لا يغفر أن يشرك به ، أو أنه قيده في نفسه بالتوبة من الشرك ، فكأنه قال : فإنك غفور رحيم لمن تاب منهم قبل موته ، وقال مقاتل وابن حبان المعنى : « ومن عصاني » فيما دون الشرك فإنك غفور رحيم .

٣٧- (رَبَّنَا إِنِّي أَصْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ) : المقصود من ذريته في الآية ابنه البكر إسماعيل الذى ولد له في شيخوخته من أمته هاجر التى وهبها ملك مصر لزوجته سارة ، فوهبتها له .

وكانت سارة عقيماً زمناً طويلاً ، فلما ولدت هاجر التى كانت جاريتها ، حدث في نفسها ما يحدث للنساء من الغيرة ، فناشدته أن يخرجها من عندها ، فذهب بهما إلى أرض مكة ، ووضعها هناك ، حيث لا يوجد زرع ولا ماء ، ولا أحد يقيم بتلك الأرض الموحشة ، ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء ، ثم قفل إبراهيم عليه السلام راجعاً ، فتبعته أم إسماعيل ، فقالت : يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى لا أنيس فيه ولا شيء ، ولما لم يجبها قالت له : آله أمرك بهذا ؟ قال : نعم ، قالت : إذن لا يضيئنا ، ثم رجعت .

وانطلق إبراهيم عليه السلام ، حتى إذا كان عند الثنية - حيث لا يريانه استقبل البيت بوجهه ، وكان إذ ذاك مرتفعاً من الأرض كالرابية ، ثم دعا رافعاً يديه فقال : « رب إني أسكنت من ذريتى إلى قوله «لعلهم يشكرون»^(١) . وقد أثر عليه السلام في نداء ربه صيغة الجماعة بقوله . « رَبَّنَا » لتقدم ذكره وذكر بنيهِ ، والتعريض لوصف ربوبيته لهم أدخل في القبول وإجابة المطلوب .

والمعنى : ربنا إني أسكنت بعض ذريتى بوادٍ لا ماء به ولا زرع ، عند المكان الذى أعدته لبيتك المحرم ، مع أن هذا المكان غير صالح للسكنى لفقد الماء والزرع ، وقد أقدمت على ذلك استجابة لأمرك ، وتقرباً إليك بوثقة بأنك سترعى ذريتى بعد أن لجأت إلى جوارك الكريم .

(١) الفصحى رواها البخارى مطولة فارفع إليه إن شئت .

وإضافة البيت إلى الله تعالى لأنه لا يملكه غيره ، ولا يُصَلِّيُ نحوه إلى سواء ، ووصف البيت بالمحرم للإيذان بعزة الملقب ، وعصمته عن المكاره ، حيث حرم التعرض له والتهاون به .
(رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ) : في هذه الجملة تعليل لإسكان بعض ذريته في هذه البقعة الجرداء المجاورة للبيت الحرام .

والغنى : ياربنا ما أسكنت بعض ذريتي بهذا الوادى البلقع الخالي من كل مرتزق إلا ليقموا الصلاة عند بيتك المحرم ، ويعمروه بالذكر والعبادة ، والتعبير بصيغة الجمع في قوله : « لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ » : مع أنه لا يوجد من ذريته سوى إسماعيل يؤذن بأن الله تعالى أعلمه أن ولده إسماعيل ، سيعيش وتكون له ذرية كثيرة ، وسيكون رسولا إليهم ليقموا الصلاة على شريعته .

(فَاجْعَلْ أَفْتَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ) :

أى فاجعل قلوبا من قلوب الناس تسرع إليهم شوقاً ووداً ليساكنوهم ويعيشوا معهم ، وأول آثار هذه الدعوة أنه تعالى أنبع ماء زمزم ، ومرت رفقة من جرحهم تريد الشام ، فرأوا الطير تحوم على الجبل ، فقالوا إن هذا الطائر لمائف على الماء ، فأشرفوا ، فإذا هم بها جَرَّ ، فقالوا إن تشمت كنا معك وأنسنك .

(وَأَرْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ) : فاستجاب الله دعاه ، ورزق ذريته وكل من انحاز إليهم بما أنبت لهم من أشجار الفاكهة المختلفة بقرى قريبة كالتائف ، أو ما يجلب إليهم من الأمصار والأقطار الشامعة من مختلف الفواكه والثمار ، حتى أصبحت لديهم كثيرة موفورة ، يجتمع منها عندهم الأنواع المتعددة في اليوم الواحد ، وفي ذلك يقول الله تعالى :
« أَوَلَمْ نَكُنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رَّزَقًا مِّنْ لَّدُنَّا » (١) .

وهذا من فضل الله وكرمه ، ليكون عوناً على عبادته والرغبة في البقاء في حراسة حرمة ، وليجعل من موطنهم القفر ومنزلهم الوحش . مطمح الأنظار ومحط الرجال . وهى لذلك تستوجب منهم أداء مراسم العبودية تامة كاملة شكراً له تعالى وثناء عليه .

٣٨ - (رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا تُخَلِّئُ . . .) الآية .

كرر إبراهيم ثلثة ربه للمبالغة في الضراعة .

والمنى : ياربنا إنك تعلم كل أحوالنا ، لا يخفى عليك شئ منها . فتعلم ما تخفيه وتستره
وما تعلمه ونظيره ، فكل ذلك عندك في العلم سواء .

وقال ابن عباس ومقاتل في تفسير هذه الجملة : تعلم جميع ما أخفيه وما أعلنه من
الوجد بإسماعيل وأمه ، حيث أسكنتهما بواد غير ذى زرع .

ولكن حمل الآية على عموم أحوالهم أولى ، ويخلط فيه ما يتعلق بإسماعيل وأمه ، وقدم
نخفي على نعلن في الذكر ، لأن مرتبة الإصرار متقدمة على مرتبة الإعلان ، فما من شئ أظهر
إلا كان قبل ذلك في طي الكتمان ، وبعد أن اعترف إبراهيم لربه بأنه سبحانه يعلم
ما يخفيه وما يعلنه هو وذريته ، أقر لربه يعلمه بكل ما في الكون حيث قال :

(وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ) : أى أنه تعالى لا يخفى
عليه في سماواته وأرضه شئ من النرات والأجزاء والأوصاف والأعراض ، وما يصلح
ذلك وما يفسده ، وما يبقيه وما يفتنيه : « وكل شئ عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة
الكبير المتعال » .

ويقصد إبراهيم عليه السلام بقوله : « وما يخفى على الله من شئ » إلخ أدائه حق ربه عليه ،
وتعليم ذريته ما يجب عليهم إدراكه من شئون ربه ، ليخافوه في سرهم وعندهم .

ويجوز أن تكون هذه الجملة من قوله تعالى ، إجابة منه لإبراهيم حين قال : « رَبَّنَا
إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نَعْلُنُ » . تصديقاً له وتأيداً لشهادته ، وتوسيعاً لدائرة علمه جل
وعلا تعلماً لعباده .

(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٥١﴾ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿٥٢﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ
وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٥٣﴾)

الفرحات :

- (وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ) : رَزَقَنِي مع تقدمي في السن .
 (إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ) : أى إِنَّكَ مجيب دعاء من دعائك .

التفسير

- ٣٩- (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ . . .) الآية .
 أى الثناء منى على الله شكراً له حيث منحني مع كبر سنّي ويأسى من الولد - منحني -
 إسماعيل وإسحاق . وقال ابن عباس : ولد له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة ، وإسحاق
 وهو ابن مائة واثنى عشرة سنة .
 (إِنْ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ) : المقصود من سماع الدعاء قبوله وإجابته ، أى إِنْ ربّي
 ومالك أمرى لمستجيب دعاء من دعاء ، وقد استجاب دعائى فيما سألته من الولد .
 ٤٠- (رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَرِن ذُرِّيَّتِي . .) : أى وفقني إلى دوام المحافظة
 عليها والخشوع فيها ، وإقامة حدودها واجعل من ذريتي من يقيمها ، وقد خص الدعاء ببعض
 ذريته لعلهم من جهة الله تعالى أن بعضاً منهم لا يكون مقياً للصلاة ، بأن يكون كافراً
 أو مؤمناً لا يؤدي الصلاة ، ويجوز أن يكون قد علم من استقراءه عادة الله في الأمم السابقة ، أن
 يكون في ذريته من لا يقيمها ، وهذا كقوله تعالى : « رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَرَيْن
 ذُرِّيَّتَنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ »

(رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ) : أى دعائى بتحقيق ما طلبته من الأدعية السابقة .

- ٤١- (رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ . . .) : بما أن إبراهيم لا يرتكب ذنباً كشأن جميع الأنبياء
 فيكون معنى هذه الجملة ، ربنا تجلوز عما فرط مني ترك الأولى في أعمال الدينية وغيرها
 مما لا يسلم منه البشر . واغفر لوالدى . وكان ذلك الاستغفار منه لهما قبل أن يثبت عنده
 أنهما علوان الله ، وقال القشيري : ولا يبعد أن تكون أمه مسلمة ، لأن الله ذكر عثرته في استغفاره لأبيه
 دون أمه فقال تعالى : « وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ
 فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ »^(١) . وروى عن الحسن أيضاً أن
 أمه كانت مؤمنة ، وختم إبراهيم عليه السلام دعاءه بقوله :

(وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ) : أى واغفر للمؤمنين جميعا من ذريق وغيرهم حينما يقومون للحساب والجزاء يوم القيامة ، وتلك دعوة وشفاعة منه للمؤمنين اللذين نرجو أن يتقبلها الله منه .

(وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ
لِيُؤْتِمَّرَ تَشْخُصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿٤٢﴾ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ
لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَقْعِدَتْهُمْ هَوَاءً ﴿٤٣﴾)

المفردات :

(تَشْخُصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ) : تكون فيه أبصار أهل الموقف مفتوحة لا تَطُوف . يقال شخص البصر إذا ارتفع ، ويتعدى بنفسه ، فيقال شخص الرجل بصره . إذا فتح عينيه لا يطف . (مُهْطِعِينَ) : مسرعين ، من أهطع فى علوه إذا أسرع .
(مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ) : رافعيها من إدامة النظر لا يلتفتون إلى شيء ، يقال أقنع رأسه رفعه .
(لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ) : الطرف ؛ العين ولا يجمع لأنه فى الأصل مصدر . والمراد لا ترجع إليهم أجفانهم التى تحتها العيون بل تظل مفتوحة .
(وَأَقْعِدَتْهُمْ هَوَاءً) : أى وقلوبهم خالية لا يشغلها سوى الخوف .

التفسير

٤٢- (وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ) الآية .

الخطاب فى هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم . والمراد منه تشبيته على ما كان عليه من علمه أنه تعالى ليس غافلا عما يعمله المشركون الظالمون ، كما أن فيه تسليحة للرسول عما يفعلونه ، بما يشعر به من الوعيد لهم والوعد له .

والمنفي : ولا تحسبن أنهما الرسول أنه تعالى في إمهالهم وتأخير عذابهم غافل عما يعمل الظالمون ، فإنه سبحانه لا يخفى عليه منهم خافية .

أو لا تحسبن الله يترك عقابهم للطغيان وكرمه . بل هو معاقبهم على القليل والكثير . وعن ابن عبيدة أن هذا تسلية للمظلوم وتهديد للظالم ، وروى نحو هذا عن ميمون بن مهران . والمراد بالظالمين على هذا جنس الظالمين وأهل مكة داخلون في الحكم دخولاً أولياً .

(إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ) : هذا النص الكريم استئناف وقع تعليلاً للنهي السابق وهو : « وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ » . وإيقاع التأخير عليهم مع أن المؤخر عقابهم لتحويل الخطب وتفطيع الحال ، ببيان أنهم متوجهون إلى العذاب موقوفون عليه رغماً عنهم ، وللدلالة على أن حقهم من العذاب هو الاستئصال فلا يبقى منهم في الوجود عين ولا أثر ، وهذا التأخير ليوم هائل لا تغمض فيه أبصار أهل الموقف لهول ما يرونه في ذلك اليوم من شدائد ، بل تبقى مفتوحة لا تتحرك أجفانها ولا حركاتها ، قال ابن عباس : تشخص أبصار الخلائق يومئذ لشدة الحيرة ، أي تبقى مفتوحة لا تطرف .

٤٣- (مُهْطِعِينَ مُقْنِبِينَ رُكُوعِهِمْ) : هؤلاء الظالمون يقبلون على الداعي يوم القيامة مسرعين إليه تتعلق به أبصارهم لا تتحول عنه ولا يطرفون هيبة وخوفاً . (مُقْنِبِينَ رُكُوعِهِمْ) : أي رافعيها مع إدامة النظر إلى ما بين أيديهم .

(لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ رَوْعُهُمْ) : أي لا يرجع إليهم نظرم لينظروا إلى أنفسهم فضلاً عن النظر إلى شيء آخر . بل يبقون مبهوتين حائرين .

(وَأُغْشِيَتْهُمْ هَوَاءٌ) : أي قلوبهم خاوية خالية ليس فيها فهم ولا عقل ، لفرط الحيرة والدهشة ، كقولك في البيت الذي ليس فيه شيء إنما هو هواء . وهذا المعنى قاله ابن عباس وغيره ويجوز أن يكون المراد أن عقولهم خرجت رعباً وهلماً كأنها هواء .

(وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِنَا لَكَ أَجَلٍ قَرِيبٍ نَحْبِ دَعْوَتِكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ ۖ أَوْ لَمْ نَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ ۚ وَسَكَنَتُمْ فِي مَسْكِنٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ۚ) (٤٤) وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ) (٤٥)

الفرحات :

- (وَأَنْذِرِ) : وخوف . (يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ) : يوم القيامة .
 (أَخْرِنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ) : أعلنا إلى الدنيا وأهلنا إلى أجل قريب .
 (مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ) : أى مالكم من بعث ونشور .

التفسير

٤٤- (وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ . .) : هذا خطاب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وأمره بإنذار الناس ، والمراد بهم الكفار المعبر عنهم بالظالمين في قوله تعالى : « وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ » . وقال الجائى وأبو مسلم : المراد بالناس ما يشمل أولئك الظالمين وغيرهم من المكلفين . والإنذار كما يكون للكفار يكون لغيرهم كما في قوله سبحانه : « إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ » . وإتيان العذاب يعم الفريقين من حيث كونهما في الموقف وإن كان لحوقه بالكفار خاصة - أنذرهم - :

(يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ) . أى خوفهم ذلك اليوم المعهود وهو يوم القيامة الذى وصف بما يلعب الأبواب ، لا يقع فيه من أهوال تجعل الولدان شيبا .

(فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ) : أى يصدر عنهم هذا القول في ذلك اليوم ، والعلول عن لفظ - فيقولون - إلى ما في النظم الكريم . لتسجيل الظلم عليهم ، وأنه سبب ما ينالهم من شدة ونكال ، وفي قولهم (رَبَّنَا أَخْرِنَا) إلخ إشارة إلى نعمهم وعجزهم عن الاحتمال . قال الضحّاك ومجاهد : إنهم طلبوا الإمهال والرد إلى الدنيا للرجوع إلى حال التكليف ، وقد طلبوه إلى أمد من الزمن قريب حين ظهر لهم الحق . ليعملوا فيه ما يرضيه جل شأنه ، وسجلوا ذلك على أنفسهم فقالوا : (نُجِيبُ دَعْوَتَكَ) : إلى الإسلام بتوحيدك ، واتباع تعاليم دينك ، وذلك ما صرّحوا به في قولهم : (وَتَنْصُرَ الرَّسْلَ) : فيما جأئوا به مبشرين ومنذرين ، أى نتدارك ما فرطنا فيه بإعراضنا عن إجابة الدعوة واتباع الرسل ، وجئى بلفظ الرسل لأن الحديث عن يوم القيامة الذى يجمع الرسل وأممهم .

ولما كانت طبيعة الظالمين الكذب والافتراء يؤذن يقولوا ما لا يفعلون أجابهم الله تعالى : (أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَالِكُمْ مِّنْ زَوَالِ) : أى فيقال لهم رداً على قولهم توبيخاً لهم وتبكيتاً ، وبعثاً على اليأس والحسرة : أو لم تكونوا في الدنيا تحلفون بالشتتكم أنكم لاتزولون ولا تتحولون من قبوركم إلى دار أخرى ، وأنه لامعاد ولاجزاء - كما أخبر عنهم الله سبحانه وتعالى بقوله : « وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ . بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِمْ حَقًّا » .

٤٥- (وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ . . .) : أى وأقمتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم من الكافرين المهلكين قبلكم ، وكنتم فيها سائرين سيرتهم في الظلم بالكفر واقتراف المعاصي ، وليس لكم فيهم معتبر ولا فياً أوقفنا بهم مزدجر .

(وَتَبَيَّنَ لَكُم كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ) : أى ظهر لكم بمشاهدة الآثار الباقية من ديارهم التي أبعدت وأصبحت أنراً بعدعين ، وببشواتر أخبارهم - ظهر لكم - ما صنعتها بهم من تدمير وإهلاك بسبب ما اقترفوا من ظلم وإفساد . (وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ) : أى بينا لكم في التنزيل على ألسنة

الأنبياء أحوالهم جميعها : ما فعلوه وما فعل بهم من الأمور التي هي في الغرابة كالأمثال المصروية : لتكون لكم فيها عظة وعبرة . بقياس أعمالكم على أعمالهم ، ومآلكم على مآلهم . فترتدعوا عما أنتم فيه من الشرك والضلال طلبا للنجاة . أوبينا لكم أنكم مثلهم في الكفر واستحقاق العذاب ، وتكون الأمثال على هذا جمع مثل بمعنى التشبيه والنظير .

٤٦- (وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ . . .) : أى فعلنا بهم ما فعلنا والحال أنهم مكروا مكروهم البالغ الذى استنفدوا فيه طاقتهم ، وبذلوا في تدبيره كل مجهود لهم ، سعيًا في إبطال الحق وتقرير الباطل ، وقد جاوزوا بمكروهم كل حد . وفي هذا إشارة إلى تمام استحقاقهم ما فعل بهم .

(وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ) : أى وعنده علمُ مكروهم الذى يهلكهم به . أوعنده جزاء مكروهم الذى فعلوه ، وتسمية عقابهم مكرا لكونه في مقابلة مكروهم وجودا وذكرًا ويسمى هذا مشاكلة ، اصطلاح علماء البلاغة ، أو لكونه في صورة المكر لوقوعه من حيث لا يشعرون .

(وَلِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَيُزَوَّلَ مِنْهُ الْجِبَالُ) : أى وإن كان مكروهم في غاية القوة ومنتهى الشدة ، بحيث يكون معنا لإزالة الجبال عن مقارها ، وهى التى جعلها الله للأرض أوتادا تحفظ توازنها وتضمن سلامتها . والمراد أن الله مجازيهم على مكروهم ومبطل أثره . وإن كانت تزول منه الجبال . وذلك إشارة إلى مؤانستهم على أى حال ، وعدم التفاوت بين كون مكروهم ضعيفا أو قويا .

وعن الحسن وجماعة أن «إن» نافية . واللام لتأكيدهما كما في قوله تعالى : «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ» . والمعنى على هذا : وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ وعنده الله جزاء مكروهم والحال أنه ما كان له أثر وخطر عند الله حتى يزول منه ما هو كالجبال في الرسوخ من آيات الله وشرائعه ومعجزاته على أيدي الرسل السابقين عليهم السلام ^(١) .

(١) قالوا ويقود هذا المعنى قراءة ابن مسعود «وما كان مكروهم لتزول منه الجبال» . حيث جلت فيها (ما) النافية مكان (إن) .

(فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ
وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ
مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٤٩﴾ سَرَابِلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ
النَّارُ ﴿٥٠﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَرِيعُ
الْحِسَابِ ﴿٥١﴾ هَذَا يَلْبَغُ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا
هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٥٢﴾)

المفردات :

(بَرَزُوا) : خرجوا من قبورهم . (مُقَرَّنِينَ) : المقترنون؛ المجموعون بعضهم مع بعض في
قَرْنٍ ، وهو الجبل الذي يربط به . (الْأَصْفَادِ) : القيود والأغلال وهو جمع صَفَدٍ أو صَفْدٌ
قيد يوضع في الرجل . والغُلُّ : قيد تضم به اليد إلى العنق وقد يقصر على العنق ^(١) ،
(سَرَابِلُهُمْ) : جمع سَرِيَال ، وهو القميص . (قَطِرَانٍ) : القطران ؛ سائل أسود تطل به
الإبل الجري . (تَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ) : تعلوها وتحيط بها .

التفسير

٤٧- (فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ . . .) : إن كان الخطاب للرسول فمعناه
دُم على ماأنت عليه من الثقة بصدق وعد الله وإن كان لكل مكلف فهو للتحذير والإرشاد ، أي
فلا تظن أنه سبحانه مخلف وعده لرسله بتعذيب الظالمين في مثل قوله :

«وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا . . . » إلى آخر الآيات .

واقتران النهي هنا بالفاء يشير إلى توكيده على ماسبق ، وكلفه قيل خطابا للرسول :

(١) ومثوله تعالى : « إذ الأغلال في أمثالهم » .

وإذا كان الله قد أمرك أن تنذر الناس يوم يأتيهم العذاب ويكون من أمر الظالمين فيه ما تقدم بيانه ، فدم على ما أنت عليه من كمال الثقة بالله . واليقين بإنجاز وعده الذي وعده رسله .
 (إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ) : أى أنه جل شأنه غالب لا يغالب ، قادر يفعل ما يريد ، فينتقم لأولياته من أعدائه . والجملة تذييل وتعليل للنهى السابق وهو قوله سبحانه :
 « فَلَا تَحْسِبَنَّ » . والتعرض لوصف العزة والانتقام يؤكد عدم إختلاف وعده رسله بتعذيب الظالمين جزاء ما اقترفوا من إفك وطفیان ، وفى جملتهم قريش .

٤٨- (يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ) : أى أن الله ينتقم من الظالمين بتعذيبهم يوم تبدل الأرض غير الأرض .

واعلم أن التبديل قد يكون فى الذات وقد يكون فى الصفات ، والآية ليست نصافى أحد الوجهين ، والله أعلم كيف يتم هذا التبديل .

(وَبَرِّزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ) : أى وخرج الخلاق من قبورهم ، أو الظالمون المدلول عليهم بما سبق ، أو المراد ظهورهم بأعمالهم التى عملوها سرا وزعموا أنها لا تظهر ، وسبر عن البروز بصيغة الماضى لتحقيق الوقوع . لأنه لامناص لهم من لقاء الله الواحد الغالب على أمره ، الفعال لما يريد ، لمحاسبتهم على أعمالهم ، ومجازاتهم عليها ، وفى وصفه سبحانه بالوحدانية والقهر إشعار بأنهم عنده على خطر عظيم ، وإيدان بتحقيق العذاب الموعود .
 ٤٩- (وَنَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ ...) : أى تبصر الكافرين يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات . (مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ) : أى مجموعاً بعضهم مع بعض فى قرَن ، وهو الوثاق الذى يربط به ويضم كل امرئ لمشاركه .

٥٠- (سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطَرَانٍ) : أى قمصهم من قطران ، وهو سائل حار أسود اللون منتن الرائحة ، يساعد على سرعة اشتعال النار ، تطلّى به الإبل الجربى فيحرق الجرب كما تطلّى به جلود أهل النار حتى يكون عليهم كالسرابيل ، لينوقوا أشد العذاب وأقساه ، بنار سريعة الاشتعال . شديدة الإيلام تجعل أجسامهم سوداء داكنة ، تفوح منها الروائح التى تزكم الأنوف ، وتقبض النفوس .

(وَتَعْنَى وُجُوهُهُمُ النَّارُ) : أى تعلوها وتحيط بها كما تحيط بأجسادهم المسرلة بالقطران . وتخصيص الوجوه بالذكر مع أن غشيان النار حكم عام لسائر الأعضاء ،

لتنبيههم إلى أن أعر الأعضاء الظاهرة وأشرفها تحيط بها النار، لكونها جميع المشاعر والحواس التي خلقت لإدراك الحق، وقد أجروا بالإعراض عنه، ولم يستعملوها في تدبره والوصول إليه. ولعل تركها من الظلاله بالقطران ليتعارفوا عند انحسار اللهب أحياناً، ويتضاعف عليهم بالخزي على رموس الأشهاد.

٥١- (لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ ...) : أى يفعل الله بهم ما ذكر. ليجزى كل نفس مجرمة. جزاءً موافقاً لما اقترفت من كفر وعصيان، ويجوز أن يراد من النفس ما يعم الطبيعة والعاصية فيكون المعنى: ويرزوا الله الواحد القهار، ليجزى كل نفس مطيعة أو عاصية ما كسبت من خير أو شر.

(إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ) : فهو سبحانه لا يشغله شأن عن شأن، ولا يحتاج إلى تأمل وتدبر في إصدار حكمه. بل يتمه في أسرع زمن.

٥٢- (هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ ...) : هذا إشارة إلى ما ذكر من قوله تعالى : «وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا» إلى قوله : «إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ». أى ذلك كفاية في العظة والاعتبار والتذكير، فما ظنك بما انطوت عليه السورة وما اشتمل عليه القرآن المجيد من فنون العظات والقوارع، وهذا البلاغ إما للكفار خاصة على اعتبار اختصاص الإنذار بهم في قوله تعالى : «وَأَنْذِرِ النَّاسَ». وإما للناس عامة على اعتبار شمول الإنذار لجميع الناس. (وَلْيُنْذِرُوا بِهِ) معطوف على مقرر أى هذا كفاية للناس لينصحووا ولينذروا به ويجوز أن يكون البلاغ بمعنى الإبلاغ، كما في قوله تعالى : «مَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ». والمعنى : هذا إبلاغ للناس ليفهموه ولينذروا به. (وَلْيَعْلَمُوا) : بالتفكر والتأمل فيها فيه من البراهين الساطعة، والدلائل الواضحة التي أنبأت عن إهلاك الأمم السابقة، وإسكان آخرين مساكنهم إلى غير ذلك مما حكته الآيات التي تقلعت. هذا كله ليعلموا : (أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ) : تنزه عن الشريك والمثلل، بتقديم الإنذار لأنه الداعي إلى التأمل المؤدى إلى الغاية منه، وهو العلم بوحدة الله جل وعلا.

(وَلْيَذَكِّرُوا وَلَوْ الْأَلْبَابِ) : أى هذا بلاغ للناس لما تقدم ولينذروا، شئون الله مع عباده وما يعملون في حياتهم فيرتدعوا عما يهلكهم، وذلك باجتناب ما تنصف به الكفار، والتفروع بما يقربهم إلى الله، من التمسك بالعقائد الحق والأعمال الطيبة، وفي تخصيص التذكير بألوي الأبواب إعلاء لشأنهم، وحض الناس على أن يكونوا منهم لينتفعوا مثلهم بمواعظه - والله تعالى أعلم.

50